

فیوض الحرمین

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۲

روح البیان

مصنف

سراج العلماء زبدۃ الفضل شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ

مترجم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ بہاولپور

بہنِ مبارک کے درد میں بہا جھوٹی قسم نہیں دے سکتے۔ ۶۶/۷

- نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان پارہ نمبر ۸
 مصنف _____ حضرت علامہ الشیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ
 مترجم _____ حضرت شیخ القرآن علامہ محمد فیض احمد اویسی مدظلہ
 مصحح _____ حضرت الحاج چوہدری مشتاق محمد خان
 سن طباعت _____ اپریل ۱۹۹۵ء
 باہتمام _____ صاحبزادہ عطا الرسول اویسی
 کثابت _____ حامداقبال خان چیکلٹی
 تاشر _____ مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روٹی ہمدانپور
 مینجر _____ صاحبزادہ ریاض احمد اویسی

قاضی الایوب سن ۱۳۸۷ھ بمطابق ۱۹۶۷ء بروز جمعہ ۱۳ مارچ ۱۳۸۷ھ
 سن آدھ سائے رنگ = ۵۵/۷

جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم = $\frac{61}{6}$

فید کالاب پید پاپک = $\frac{298}{6}$

۱۹۰
۸

251
7

283

44

1132

1132

$$\begin{array}{r} 115 \\ \times 2452 \\ \hline 230 \\ 4600 \\ 72500 \\ 1150000 \\ \hline 2820000 \end{array}$$

30

945

الرجل كابت = $\frac{166}{7}$

مضامین فہرست

کسی قوم پر اثر قائم $\frac{46}{8} = 5.75$

اگر کوئی نہ ہو تو اگر

مومن کا دل طرحی الہی ہے $\frac{120}{8}$

$$\frac{129}{8} =$$

$$\frac{109}{6} =$$

$$\begin{array}{r} 117 \\ \underline{6} \end{array}$$

$$\frac{150}{8}$$

$$\begin{array}{r} 177 \\ \hline 8 \end{array}$$

223 = 223
8

$$\frac{230}{8}$$

25/06

$$\frac{117}{6}$$

$$\frac{137}{7}$$

$$\frac{260}{q}$$

51

6
198
7

$$\frac{333}{6} = \text{قبروں سے قبریں کی شکل میں آگیا}$$

$$\frac{165}{7} = \text{بکری قصاص ۷۷}$$

$$\frac{170}{8} = \text{انعام بکریوں میں}$$

$$\frac{129}{7} = \text{عورت اپنے بچے کو اگر جس کی قبروں میں دفن ہو}$$

$$\frac{270}{7} = \text{قرآن کے غلاف کو دینا}$$

$$\frac{6}{8} = \text{حضرت ابراہیمؑ خواں کے پائوں میں فوجہ}$$

$$96 = \text{سوزنا کا مقرب سے شروع ہوتا}$$

$$\frac{266}{6} = \text{انعام دیکھ الہ دیکھ}$$

$$\frac{196}{8} = \text{حضرت یونسؑ کی مولا}$$

$$\frac{241}{8} = \text{پانچ سو سال کی عمر}$$

$$\frac{293}{8} = \text{نفا ہو کر خود کو مرنے سے}$$

$$\frac{194}{7} = \text{جب دریا کے پانی میں نہایت گہرا ہو تو زمین میں نہایت گہرا ہو}$$

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :
 کارے کنیم ورنہ خجالت بر آورد
 روزے کہ رخت جان بہمان دگر کشیم
 ترجمہ : کوئی کام کر جائیں ورنہ شرمساری ہوگی جب اس جہان کا سامان سفر باندھیں گے۔

فہرست تفسیر فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان پارہ نمبر ۶

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	واوینا الی ابراہیم کی تفسیر	۲۴	مرزائی سوال اولیٰ جواب (حاشیہ)	۲	عربی عبارت رکوع ۱
۴۳	زبور کا تعارف	۲۵	احسنیت کی دوسری دلیل (حاشیہ)	۳	ترجمہ رکوع اول تفسیر لایحب اللہ
۴۵	تفسیر رسالہ قد تعصنا ہم	۲۶-۲۵	نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حادثہ	۵	تین شخصوں کی غیبت جابر
۴۷	موسیٰ علیہ السلام کی شان و شرکت	۲۷	قادیانی کا دعویٰ نبوت اور اس	۶	ابن الکسیت کی زبان بکھج کی گئی
۴۸	تفسیر لکن اللہ یشہد الخ		کارو (حاشیہ)	۷	تفسیر ان الذین یکفرون
۴۹	تفسیر ان الذین کفروا وصدوا	۲۸	حدیث شفاعت رسول اللہ		باللہ الخ
۵۱	حضرت شفیق کے معلقہ اور ربوی		صلی اللہ علیہ وسلم	۹	تفسیر، والذین آمنوا رسولہ
۵۱	ارشادات	۲۹	رسول بنی اسرائیل کو نبوت مسلم	۱۰	آیات بالا کی تفسیر صوفیانہ
۵۲	تفسیر یا ایہا الناس قد באکم		اور ہم	۱۱	عشق کے اقام مع تفصیل
	الرسول	۳۰	تفسیر ہالہم یہ علم الخ		(حاشیہ)
۵۳	فردانیت کا نکتہ و مکر علم غیب	۳۱	چار پیغمبر علیہم السلام زندہ ہیں	۱۲	رکوع یسئل اہل الکتاب
	کی گت	۳۲	بنی اسرائیل کے فرستے اور عقائد	۱۳	رکوع ہذا کا ترجمہ اُردو
۵۵	یا اہل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم	۳۳	عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا	۱۴	انا اللہ جہۃ کی تفسیر صوفیانہ
۵۶	ولا تقولوا علی اللہ کی تفسیر		تفسیر و یظلم ان الذین ہادوا	۱۶	واتخذوا العجل الخ کی تفسیر
۵۷	منظرہ خراسانی و لہرائی	۳۵		۱۶	رفع طور کا واقعہ
۵۹	روح منہ کی تفسیر صوفیانہ	۳۶	تفسیر و یصدہم عن سبیل اللہ	۱۷	بستی میں داخلہ کا واقعہ
۶۱	تفسیر یا منہا باللہ و رسولہ	۳۷	آیات بالا کی تفسیر صوفیانہ	۱۸	تفسیر بل طبع اللہ الخ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۱	اور مکارمہ روق اعظم اور بیچری	۸۰	سورۃ المائدہ کا رکوع اول	۱۶	تفسیر دیکھو ہم دیکھو علی مریم
۱۰۲	عید میلاد النبی کہنے کا ثبوت	۸۱	رکوع ہذا کا ترجمہ	۲۰	واقفہ قتل عیسیٰ اور القیاس
	پانچ عیدین	۸۱	رکوع یا ایہا الذین آمنوا	۲۱	عیسیٰ علیہ السلام کے قادیانی
۱۰۳	تفسیر فہم اضطر غیر باع الحج		افنوا الحج	۲۲	واسلامی عقیدہ (حاشیہ)
۱۰۴	وہا اهل الخیر اللہ الحج کی تفسیر	۸۲	ترجمہ یا ایہا الذین آمنوا	۲۳	تفسیر وان الذین امنوا
	صوفیانہ		یا ایہا الذین آمنوا	۳۸	نماز کی فضیلت حجۃ الوداع
۱۰۵	تفسیر الیوم بس للذین الحج	۸۳	بالصدق کی تفسیر صرفیانہ	۳۹	راسخ العلم کون
۱۰۶	امت محمدیہ کے فضائل	۸۵	علم غیب نبوی اور اس کی تصدیق	۴۰	رکوع انا و احینا الحج
۱۰۷	تفسیر یسئلونک ما اذا احل لہم	۸۵	تفسیر ولا تشہر الحرام الحج	۴۱	ترجمہ رکوع بالا
۱۰۸	مسکبین تعلیم و تہذیب الحج کی تفسیر	۸۶	واذا حللتم فاصطادوا الحج	۴۲	انا و احینا الحج کی تفسیر
۱۰۹	فکلوا مما امکن الحج کی تفسیر		تفسیر و تعاونا علی البر و	۶۲	تفسیر انتہوا فیہم
۱۱۰	مسائل فقہ بسم اللہ اللہ اکبر	۸۸	التقویٰ ولا تعاونا علی الفحشاء	۶۳	تفسیر لہما فی السموات الحج
	اور شکار	۸۹	شکار اللہ کی صرفیانہ تفسیر	۶۴	آیات بالا کی تفسیر صرفیانہ
۱۱۲	حلال و حرام کی تفسیر صوفیانہ		عمری عبارت حرمت علیکم	۶۵	رکوع من یشکک المسیح
۱۱۳	تفسیر الیوم احل لکم الطیبات	۹۱	المیتۃ و لحم الخنزیر الحج	۶۶	ترجمہ
۱۱۴	والحفصات من الذین اتوا الکتاب	۹۲	ترجمہ اردو آیات مذکورہ	۶۷	تفسیر من یشکک المسیح الحج
۱۱۵	نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو فرمایا	۹۳	تفسیر عالمائے حرمت علیکم المیتۃ الحج	۶۸	ایک گمراہ فرستے کا رد
	مسائل فقہ دربار کفار و مرتدین	۹۴	خنزیر اور اس کی عادات	۶۹	فضیلت انبیاء علی الملائکہ کی حدیث
۱۱۸	احل لکم الحج کی تفسیر صوفیانہ	۹۵	تفسیر و المنخنقۃ و الموقوۃ الحج	۷۰	قاضی کا سوال بطائی کا جواب
۱۱۹	رکوع یا ایہا الذین آمنوا اذا	۹۶	فرمان ف روق اعظم یعنی اللہ		تفسیر یا ایہا الناس قد جاءکم
	قسم الحج		اور تفسیر النطیمۃ		برہان
۱۲۰	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا اذا	۹۷	تفسیر و ما اکل السبع الحج	۷۱	معجزات انبیاء مصطفیٰ کا موازنہ
	قسم الحج	۹۸	تفسیر و ما ذبح علی النصب	۷۲	آیات کی تفسیر صوفیانہ
۱۲۱	سرکامس اور حنفیوں کے دلائل	۹۹	تفسیر وان تقسموا اللہ	۷۳	ذکر الہی کے فضائل
			تفسیر المیسر الذین کفروا الحج	۷۴	تفسیر ویستفتونک فی النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پاره نمبر

لَا يُحِبُّ اللَّهُ

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
عَلِيمًا ۝ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خَفُّوا أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءِ قِيَانِ
اللَّهِ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ۝ إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ : اللہ پسند نہیں کرتا بُری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سُنتا جانتا ہے، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی بُرائی سے درگزر کرو تو بیشک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جُدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر عالمائے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اللہ تعالیٰ بُری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا۔

ف : محبت نہ کرنے سے رنج و غصہ مراد ہے۔ بالسُّوءِ بالجہر سے متعلق ہے اور من القول کا من محذوف سے متعلق ہے جو کہ بالسُّوء سے حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ بُری بات زبان پر لانے والے سے محبت نہیں کرتا۔

مَسْئَلہ : بجز مظلوم کے یعنی مظلوم کے سوا باقی کسی سے ایسی بات پسند نہیں کرتا۔
مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم کی داستان لوگوں کو سنائے یا اس پر بددعا کرے جبکہ اس سے اس کی فریاد سنی مطلوب ہو۔ مثلاً یوں کہے کہ فلاں شخص نے میری چوری کر لی ہے یا میرا مال چھین لیا ہے۔
ف : بعض کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے اس کی گالی کا جواب گالی سے دے۔

مَسْئَلہ : جو شخص اسے گالی دے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے گالی دے لیکن اتنی کہ جتنی اس نے گالی دی ہے اس سے تجاوز نہ کرے۔

شان نزول بعض کہتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جس کے ہاں ایک قوم مہمان ہوئی اس نے انہیں کھانا نہ کھلایا تو انہوں نے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی مظلوم کی بات سنتا ہے عَلِيمًا اور ظالم کے

حالی کو جانتا ہے اِنْ تَبْدُوْا خَيْرًا (اگر تم بھلائی ظاہر کرو) وہ بھلائی عام ہے کہ اقوال سے متعلق ہو یا افعال سے اَوْ تَخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْرَةٍ یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو، تمہارے لیے اس سے مواخذہ کا حق ہے اور یہی اصل مقصود ہے ظاہر کرنا یا چھپانا اس کی تمہید اور بمنزلہ مقدمہ کے ہے اس لیے اُس پر قِيَانَ اللّٰهِ كَانَ عَفْوَاً قَدِيْرًا کو مرتب فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے اسے شرط کے جواب میں وارد کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمدہ عمل یہی ہے کہ بندہ کو بدلہ لینے کی قدرت ہو تب بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باوجودیکہ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے کہ بندوں سے ان کے گناہوں پر مواخذہ کر سکتا ہے تاہم انہیں معاف کر دیتا ہے پس نہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کرو۔

مسئلہ : اس میں مظلوم کو ترغیب ہے کہ باوجودیکہ اسے ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اسے معاف کر دینا بہت اچھا ہے۔ اس میں مکارم اخلاق کی عادت ڈالنے کی ترغیب و تحریص ہے۔
فت : سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ظالم سے بدلہ لینے میں تنہائی نہ ہونی چاہئے بلکہ اسے معاف کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و مددگار بنالینا چاہئے۔

صورت انتقام از مردم دولت مہتری کند باطل

از رہ انتقام یکسو شو "نا نمانی بمہتری عاقل"

ترجمہ : لوگوں سے انتقام کا غلبہ سرداری کی دولت کو بیکار کر دیتا ہے، انتقام کے پر وگرام سے ہٹ جانا کہ تو سرداری سے معطل نہ ہو جائے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کسی کے قبائح و فضائح کا اظہار پسند نہیں فرماتا۔ ہاں اس ظالم کے قبائح و فضائح کا اظہار جائز ہے جس کا ضرر اور دجل اور مکرو فریب حد سے بڑھ جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

اذکروا الفاسق بما فیہ کی یحذرہما فاسق کے فسق کو ظاہر کرو تاکہ دوسرے لوگ

اس کے شر و فساد سے بچ جائیں۔

الناس۔

حدیث شریف میں وارد ہے :

تین ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی غیبت جائز ہے،

(۱) امام (یعنی حاکم ظالم)

لہ غیبت کی تحقیق و مسائل اور مذمت وغیرہ کے لیے فقیر کے رسالہ "عیانہ اللسان" کا مطالعہ کیجئے۔ اولیٰ غفرلہ

(۲) کھلم کھلا فسق و فجور کا عادی

(۳) بدعت (سینہ) کا مرتکب جو لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔

فت : اکثر زبانیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں اگرچہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اکثر و بیشتر گناہ و جرم اسی سے سرزد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
البلاء موکل بالمنطق۔ (بلاء کا نزول بولنے پر موقوف ہے)

حکایت ایک روز ابن السکیت متوکل (خلیفہ وقت) کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے معزز باللہ و مؤید باللہ (متوکل کے دونوں بیٹوں) کا گزر ہوا تو ابن السکیت سے متوکل نے پوچھا بتائیے تمہیں میرے پر دونوں لڑکے محبوب یا حضرت حسن و حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) ؟ ابن السکیت نے جستہ کہا : واللہ ! میرے ہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا غلام قبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تیرے ان دونوں لڑکوں سے کہیں زیادہ محبوب ہے وہ ان دونوں سے بد بھلا افضل و اعلیٰ تھا، بلکہ تجھ سے بھی۔ متوکل نے حکم دیا کہ اس (ابن السکیت) کی زبان گدڑی سے کھینچ لی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اسی وقت انتقال فرما گئے۔

اس واقعہ سے چند لحاظ پہلے ابن السکیت جو معزز و مؤید دونوں کا استاد تھا انے پڑھاتے
العجوبہ وقت دونوں کو یہ قطعہ سنایا : ۵

یصاب الفسق من عشرة بلسا نہ ولیس یصاب المرء من عشرة الرجل
فعثرتہ فی القول تدھب رأسہ فی عثرته فی الرجل تبعاً علی مہل
ترجمہ : انسان زبان کی لغزش میں گرفتار ہوتا ہے پاؤں کی لغزش سے اتنی مصیبت نہیں پاتا بلکہ زبان کی لغزش سے بسا اوقات سرکٹ جاتا ہے اور پاؤں کی لغزش پر چند ساعات کے بعد صحت مل جاتی ہے۔

ثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) ایں زیاں چوں سنگ و ہم آہن و شست و آنچہ بجد از زبان چوں آتشست
(۲) سنگ و آہن را مزین برہم گزاف گہ زرفے نقل و گہ از روئے لاف
(۳) زانکہ تاریکست و ہر سو پنبہ زار درمیاں پنبہ چوں باشد شرار
(۴) عالچے را یک سخن ویراں کند رو بہانِ مرده را شرار کند

ترجمہ: (۱) یہ زبان پتھر اور لوہے کی طرح ہے وہ جو زبان سے نکل جائے آگ کی طرح ہے۔

(۲) پتھر اور لوہے کو از روئے مذاق بھی نہ ٹکرا۔ نہ از روئے نقل صحیح ہے نہ از روئے مذاق۔

(۳) اس لیے کہ ہر سوتھاری کی اور رُوئی بکثرت ہے تیری یہ حرکت چنگاری کا کام کر جائیگی۔

(۴) تمام جہان کو صرف ایک بات دیران کر جاتی ہے، لوٹریوں کو شیر بنا دیتی ہے۔

آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام سے زبان پر برائی لانے کو اور خواص سے نفس سے بات کرنے کو اور اخص الخواص کو دل پر خیال بھٹکنے کو پسند نہیں کرتا، ہاں

وہ مظلوم جو معاصی کے اسباب بشریہ کا بلا اختیار شکار یا اضطرابِ اُکسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری تقریر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرارِ ربوبیت اور مہربانیت کو پسند نہیں فرماتا، ہاں کوئی غلباتِ احوال سے یا جلال و جمال کے پایوں کے حملوں سے عاجز ہو کر مجبوراً کوئی راز ظاہر کر دے تو حرج نہیں کہ وہ بقا والی زبان سے بول رہا ہے نہ کہ فانی زبان سے، جبکہ اس کے منہ سے نکلتا ہے انا الحق

سبحانی۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ازل سے اُن کے حال کے اظہار سے پہلے ہی اُن کی باتوں کو سُنتا اور ان کے احوال کو پورے طور پر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تیل وای یعنی وہ اسرارِ جودِ اللطیف حق سے ہیں اُن پر منکشف ہوئے حق سے آگاہی اور اس سے افادہ کے طور اگر ظاہر کرو آفاتِ شوائب سے اپنے نفس کو بچانے اور مشارب میں دُور ہٹ جانے کے خطرہ سے چھپاؤ یا جس طرف تمہیں تمہارے نفسِ امارہ برائی کی طرف بلا رہا ہے ان برائیوں سے چشم بند کر لو، یا جن رازوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے اور ظاہر کرنے کو برابر کہا ہے انہیں چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو تمہارا معاف کرنا بھی اُس کے طریقہ پر چلنے کی وجہ سے ہو گا اور تم اُس کے اوصاف سے موصوف ہو جاؤ گے یا یہ معنی ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا کہ تمہیں رسوائی والے گروہ سے بچالیا یہاں تک کہ تم ماسوا سے دُور ہونے والے ہو گے حالانکہ وہ تمہارے رسوا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی معاف نہ کرے جبکہ تم اُس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو اس لیے کہ انسان فطرۃً ظلم کرنے والا اور ناشکر ہے (کہ فی الذیلات النجیم)

تفسیر عالمانہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں یعنی رسل کے کفر کرنے پر انہیں مذہبِ مجبور کہتا ہے اور اُن پر اُن کی یہی رائے بختم ہو چکی ہے نہ یہ کہ وہ اُن سے اس کفر کی تصریح کرتے ہیں چنانچہ

اس طرف اشارہ ہے کہ دُرُیْدُونُ اَنْ یَّقِرَّ قَوْلَ بَیِّنِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اُس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایسا صراحتہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو تو ظاہر کریں اور رسولوں سے کُھلم کُھلا انکار کریں بلکہ بطریق التزام کے اُن سے ایسے ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا وَیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنُکْفِرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے اور بعض سے انکار کرتے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور توراة اور عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے ماسوا کسی کو نہیں مانتے یہی کفر بائدہ درسلہ ہے اور اس کو تقریق باللہ والرسل کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا فرض فرمایا ہے کیونکہ ہر نبی اور پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اپنی اُمت کے حق ہونے کی خبر دی۔

مسئلہ کسی ایک نبی (علیہ السلام) کو نہ ماننا تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو نہ ماننے کے برابر ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے مترادف ہے اس لیے کہ ان سب کو فرداً ماننا فرض ہے۔

وَدُرُیْدُونُ اور وہ اپنی اس بات سے ارادہ رکھتے ہیں کہ اَنْ یَّتَّخِذُوا بَیِّنَ ذٰلِکَ بَیِّنًا وہ اس کے مابین یعنی ایمان و کفر کے درمیان میں کوئی راستہ بنالیں۔ یا درہے کہ سبیلہ سے مراد سبب ہے نہ کہ حق و باطل کے درمیان کوئی واسطہ، اس لیے کہ حق ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں مختلف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

مسئلہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تکمیل کا دار و مدار رسل کرام علیہم السلام پر ایمان لانے اور اُن کی تصدیق کرنے پر ہے کہ انہوں نے احکام الہی مخلوق خدا کو پہنچا دئے اجمالاً بھی تفصیلاً بھی۔

مسئلہ انبیاء علیہم السلام میں بعض سے کفر کرنا سب سے کفر کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ۔

اُولٰٓئِکَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف مذکورہ فقیر ہیں هُمْ الْکٰفِرُوْنَ یہی پورے کافر ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے اور مومن ہونے کے مدعی ہیں یہ سب بیکار ہے حَقًّا یَقِیْنًا، یہ مصدر ہے اور سابقہ جملہ کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ یقیناً کفر میں یکتا ہیں یا یہ کافریں کے کفر کی صفت ہے یعنی جنہوں نے کفر کیا تو یقین مانو کہ واقعی انہوں نے کفر کیا اس میں کسی قسم کا شک نہیں وَاعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا اور ہم نے کافریں کو رسوائی میں ڈالنے والا عذاب تیار کیا ہے جسے وہ عنقریب چکیں گے جب اُن پر نازل ہو گا اس میں وہ دائمی طور پر ذلیل و خوار ہوں گے۔

ربط ؛ کفار کی وعید بیان کرنے کے بعد اب مومنین سے وعدہ کا بیان فرمایا کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِمْ** وَلَمْ يَفْتَرَوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے مابین فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں ؛ جیسے کافروں کا طریقہ ہے۔
سوال ؛ بین کے لفظ کو احد پر کیوں داخل کیا گیا۔

جواب ؛ احد کے عموم میں تاکید مطلوب ہے قاعدہ ہے کہ جب وہ فعل میں واقع ہو تو اس سے عمل الاطلاق عموم مراد ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ نہ دو کے درمیان فرق کرتے ہیں اور نہ بہت میں ۔ یعنی وہ سب کو مانتے ہیں ۔ **أُولَٰئِكَ** یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی بہت بڑی تعریفیں مذکور ہوئیں **سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ** عنقریب انھیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا **أَجُورَ هُمْ** ان کے ثواب جو ان سے وعدہ فرمایا۔

سوال ؛ ان کے ثواب کو اجور سے کیوں تعبیر فرمایا ہے ؟

جواب ؛ وہ لوگ جس ثواب کے مستحق ہوئے ہیں وہ کمزور اجر کے ہے کہ انہیں اعمال کا بدلہ اور عوض نصیب ہوا ہے اور لفظ (سوف) اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے وعدہ کی تاکید ہے یعنی وہی وعدہ کہ جو عمل کیے ہیں ان کا اجر و ثواب عطا فرمایا گیا نیز یہ بھی انہیں یقین ہو جائے کہ جو وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا اگرچہ دیر سے ہی **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا** اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کی زیادتیوں کو جو ان سے سرزد ہوئیں **سَيَجْزِيهِمْ** ان پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے کہ ان کی نیکیوں پر انہیں کمی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔

مسئلہ ؛ آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے خیال پر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس اپنے خیال پر مومن بھی ہو بلکہ مومن بننے کے لیے چند شرائط ہیں ۔ اگر وہ کسی کو حاصل ہوں پھر ان کا نتیجہ بھی اُسے نصیب ہو تو پھر سمجھو کہ وہ مومن ہے ۔ منجملہ ایمان کے نتائج سے ایک یہ ہے جو آیت ثانیہ میں مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں تفریق نہ کی جائے یعنی بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے ، اور انہی نتائج سے قبولیت منجانب اللہ تعالیٰ ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے نیز یہ بھی ایمان کے نتائج میں شامل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اجزا بھی عطا فرمائے۔

ف ؛ جواز لی نور کے چھینٹے سے محروم رہا وہی تا قیامت حقیقی کفر میں مبتلا رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر میں حقا فرمایا ہے اور جسے اس ازلی نور کے چھینٹے سے نصیب ہوا تو وہی حقیقی مومن ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو ایمانی باتیں بے سود ہیں انہی وہ مومن کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

قضا کشتی آغج کہ خواہد برد

و گر نا خدا جامہ بر تن زند

ترجمہ : قضاۃ الہی جہاں چاہتی ہے کشتی کو لے جاتی ہے اگرچہ اس کے خلاف کشتی بان کپڑے پہنا ڈالے۔

حکایت ایک نوجوان نہایت حسین و جمیل تھا اس کا حلقہٴ آجباب بھی وسیع تھا اور تمام کے تمام کھاتے پیتے اور لذت اور عیش و عشرت میں لیتا تھا وہ ہم و دینار کی کچھ پروا نہ تھی۔ ایک دن سب نے یہ ٹھانی کہ کل کہیں ڈاکہ ڈالیں، ایک راستہ میں بیٹھ گئے۔ تین دن متواتر انتظار کرتے رہے نہ کوئی قافلہ آیا نہ وہ ڈاکہ ڈال سکے۔ اس نوجوان سے ایک بوڑھا ملا اور اس نوجوان سے فرمایا: اے عزیز! ڈاکہ زنی تیرے شایانِ شان نہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس بُرے فعل سے توبہ کر کے میرے ہاں آ جا، میں جامع سید بخاری شہر بروسہ میں رہتا ہوں اگر مجھے ملنا چاہو تو میں وہاں جامع مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہوں گا۔ بوڑھے بالے کا کلام پُر تاثر تھا اس لیے اس نوجوان پر اثر لگا۔ اس نوجوان نے اپنے آجباب سے مشورہ کیا کہ شہر بروسہ میں چلیں وہاں بڑے تاجر رہتے ہیں ان میں سے کسی کو لوٹ کر اپنا منہ پورا کر لیں گے۔ اس نوجوان کا مشورہ اس کے تمام ساتھیوں نے قبول کر لیا اور بروسہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نوجوان نے کہا پہلے جامع مسجد بخاری میں چلیں وہاں نماز پڑھیں اور اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگیں۔ جب جامع مسجد پہنچے تو دیکھا وہی بوڑھا بابا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ وہ نوجوان بوڑھے بابا کو دیکھتے ہی اس کے قدموں پر گر پڑا اور تائب ہو کر اس کے ہاں رہنے لگا۔ دو سال اس کے پاس رہا۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے اس نوجوان کو شیخ شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دیا۔ انہوں نے اس کی بہترین تربیت کر کے اسے کامل مومن بنا دیا جبکہ پہلے وہ فاسق و فاجر اور ڈاکو تھا۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لیکن یہ سب کچھ اس کو ایم کی عنایت پر موقوف ہے جس کے لیے جیسے چاہے جس قدر چاہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں سے بنا آمین یا معین۔

تفسیر صوفیانہ ایمان اور توحید ہی اصل الاصول ہیں وہ اگرچہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھٹنا بڑھتا نہیں۔ لیکن اس کا نوعطاعت سے بڑھتا اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ احکامِ شریعت اور آدابِ طریقت کی نگہداشت کرے تاکہ اس کی روحانیت کو تروتازگی نصیب ہو۔ انوارِ طاعات روحانیت کی غذا ہیں، جیسے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی روحانیت کو بھی نورِ توحید اور ذکرِ الہی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے اور یہی عمدہ ترین عمل ہے اور باطن کی لمہارت اور صفائی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جنید سید الطائفہ رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہر ایک شے کے علیحدہ علیحدہ آداب ہیں اور لوہر المیہ کا ادب طہارۃ القلب میں ہے۔ اور ظاہر کے آداب اعضا کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ سالک کے لیے لازم و لا بد ہے کہ وہ شرور سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ مالک و غفور پر ایمان لائے تاکہ دارِ حضور میں دائمی مسرور اور کامل اجر نصیب ہوگا۔
صائب نے فرمایا،

از زاہداں خشک رسانی طبع مدار

سیل ضعیف و اصل دریا نمی شود

سبق: طریقِ حق میں عشق کا ہونا ضروری ہے تاکہ طالبِ حق کو رازِ مطلق تک رسانی نصیب ہو اور خیالی باتیں بیکار ہیں کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی ایسے ہی عشق کے بغیر رازِ مطلق کا حصول مشکل ہے ایسے ہی حضرت بی بی رابعہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

لے عشق کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ عشق کی دو قسمیں ہیں: ایک ازلی ایک عطائی۔ پھر ہر دو کی دو قسمیں، ایک محمود ایک مذموم۔ ازلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مولوی غلام رسول صاحب کو ملہ عالم پوری نے فرمایا:
سے عشق کرم و اقطرہ ازلی تیں میں دے دس نایں
انکان لبعیدیاں عسمر گوانی انکان دی وچ راہیں

اور مرزا غالب نے بھی یہی کہا،

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب

کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

اور عطائی عشق کے متعلق حضرت ڈاکٹر اقبال نے فرمایا،

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ شیخِ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فسر زندگی

یہ عشق بزرگوں کی نظرِ کرم سے ملتا ہے اور نظرِ قہر سے عشقِ مذموم، جیسا کہ شیخِ صنعان کو جس نے چرائے یہ سرکارِ غوثِ الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی سے پیدا ہوا پھر انہی کی نظرِ کرم سے دفع ہو گیا۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرْأَيْنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَى سُلْطَانًا
مُّبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ فِيمَا تَقْضِيهِمْ مَّيِّثَاتِهِمْ وَكَفَرُوا بِهِمْ يَا أَيَّتُهَا
اللَّهُ وَقْتْلِهِمُ الْأَيْبَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَبَكَفَرِهِمْ
وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ
لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا ۝ وَإِن مِّنْ أَهْلٍ لَّكِتَابٍ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝
فِيظُلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ
سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ : اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو تو انہیں کوڑک نے آلیا ان کے گناہوں پر پھر پھر طالے بیٹھے بعد اس کے کہ روشن آیتیں آچکیں تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے نہ بڑھو اور ہم نے ان سے گارڈ عہد لیا تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے اور ان کے اس کئے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میر پر بڑا بہتان اٹھایا اور ان کے اس کئے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اُسے قتل کیا اور نہ اُسے سولی دی بلکہ ان کیلئے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا اور جو اس کے بارہ میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بیشک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا اور اللہ غالبِ حجت والا ہے، کوئی کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس لیے کہ

وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہاں جو ان میں علم میں پکے ایمان والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو اسے محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے اُترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔

تفسیر عالمانہ یَسْأَلُكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب لائیں۔

شان نزول یہ آیت یہودیوں کے علماء کے حق میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے حضورِ مہرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کتاب لائیں جیسے مونسے

علیہ السلام آسمان سے کتاب لائے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو تختیوں پر آسمانی خط سے لکھا ہوا ہو جیسے توراۃ نوحی ایسے ہی آپ کتاب لائیے اس پر یہ آیت اُتری فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَهُمْ ذَٰلِكَ پس بیشک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بھاری سوال کیا تھا یہ شرطِ مقدر کا جواب ہے یعنی اگر آپ اُن کے سوال کو بُرا سمجھ رہے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اُن کی اُمت نے بہت بڑا سوال کیا تھا۔

سوال : یہ سوال تو موجودہ یہودیوں کے اسلاف نے کیا تھا تو پھر موجودہ یہودیوں کو زبردستی کیوں؟
جواب : چونکہ یہ اپنے اس کارنامے پر راضی تھے اور ان کی اقتدار میں کوشاں رہتے۔ جو کچھ انہوں نے عمل کیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور جو کام انہوں نے نہ کئے ان سے دُور رہتے اس لیے اس سوال کا اسناد اُن کا طرف کیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ انہیں ایسے سوالات میں خصوصاً شغف ہے اور ان کا یہ پہلا سوال نہیں بلکہ اس بُری عادت کے پُرانے عادی ہیں۔

فَقَالُوا پس انہوں نے کہا۔ یہ فاء تفسیر یہ ہے اَمْرًا نَّا اللَّهُ يَجْهَرُ ۖ ہمیں اپنا خدا اُکھم کھلا دکھا۔ جہر دراصل حائے سمیع کے لیے آواز کے ظہور کو کہتے ہیں پھر بطور استعارہ حائے بصر کے لیے ظہور مرنی کو کہا جاتا ہے اور اس کا منصوب ہونا علی المصدر یہ (مفعول مطلق کے طور) ہے اس لیے معائنہ بھی رویت کی ایک قسم ہے۔

ف : یہ سائیکس وہ شتر نقباء تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے پہاڑ پر یہ سوال

کیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے سوال کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے کلمہ کلمہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ دنیا میں دیگر اشیاء کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

فَاَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ پس انہیں صاعقہ نے گھیر لیا۔ صاعقہ وہ آگ ہے جو آسمان سے اتر کر ان کو جلا گئی يَظْلِمُهُمْ اُن کے ظلم کی وجہ سے، یعنی بسبب اُن کے ظلم کے۔ وہ یہ کہ سرکشی کر کے ایسا سوال کر دیا جو اُن کے حال کی مناسبت سے قطعاً محال تھا۔

مسئلہ: اس سے مطلقاً رویت باری تعالیٰ کا اعتنا ثابت نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اَرْنَا اللّٰهَ جَهْرَةً الخ سے ان کا یہ مطالبہ نہ تو بطریق تعظیم کے تھا اور نہ ہی بوجہ تصدیق کے اور نہ ہی اشتیاق کے اور نہ ہی حق تعالیٰ کی جُدائی کے درود سے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجر و فراق کی وجہ سے عرض کیا تھا:

سب اب ادنی انظر اليك۔

لن تروانی کا جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کا بیہوش ہو جانا اسی قبیل سے تھا اور وہ بھی قوم کی نحوست کی وجہ سے اُن کی گستاخی اور بے ادبی کا ایک نشان ہی سوال تھا کہ جب وہ اپنے نبی علیہ السلام کی کیفیت دیکھ چکے تھے کہ دیدار الہی کی تاب نہ لا کر بیہوش ہو گئے تھے تو پھر دیدار الہی کا سوال کر دیا ورنہ اس سے ان کے لیے نصیحت تھی کہ سوال ان کے لیے بے سود ہے۔ نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی کیفیت سے نصیحت پکڑے۔ انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور سوال کر ہی دیا کہ جس سے انہیں ازلی بد بختی نے آگھیرا اور ان کے اس ظلم سے انہیں صاعقہ نے آدو چا جبکہ وہ اس عہد کے اہل نہ تھے لیکن طبع کر بیٹھے کہ ہیں دیدار کی باریابی سے عزت و عظمت نصیب ہو، اور جو طبعی طور پر کفر میں گھرا ہوا ہو اُسے اگرچہ کلمہ کھلا زیارت الہی نصیب ہو جائے تب بھی وہ کافر ہی رہے گا اور جو طبعی طور پر مومن ہو اور اُسے نور الہی کے پھینکے نصیب ہوئے ہوں تو وہ اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اگرچہ اُن کی زیارت سے مشرف نہ ہو اور نہ ہی کتاب الہی پڑھ سکا ہو اور معجزہ تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تا مل کہہ دیا:

اُمنت و صدقت۔

اسی طرح ہمارے شیخ الشیوخ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حال ہے کہ انہوں نے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہ کی اور نہ ہی کوئی معجزہ دیکھا لیکن ایمان لائے اور عاشق ایسے کہ جن کی نظیر مل

لے خریلیے اگر یکہ روہ و چون باز آید ہنوز خبر باشد کی مثال ہے۔ اویسی غفرلہ

ہی نہیں سکتی۔

تفسیر عالمانہ

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر انہوں نے بچھڑے کو بنایا خدا، یعنی اس کی پرستش کی اور اسے معبود بنالیا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بعد اُس کے کہ اُن کے پاس معجزات آئے یعنی وہ معجزات جو فرعون کے لیے ظاہر کیے گئے جیسے عصا کے موسیٰ اور ید بیضا اور دریا کا پھٹ جانا وغیرہ وغیرہ نہ کہ قوراء اس لیے کہ وہ اس وقت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی یہ ان کی دوسری غلطی ہے جو ان کے آبائے سرزد ہوئی فَعَقَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ پس ہم نے اس سے معاف کر دیا۔ یعنی ہم نے ان کی توبہ کے بعد انہیں معاف کر دیا اگرچہ ان کا گناہ اور جرم بہت بڑا تھا باوجودیکہ وہ اس لائق تھے کہ ہم ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں انہیں توبہ کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت بڑا جرم کر کے توبہ کر لی پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا تم بھی توبہ کرو تاکہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔

مسئلہ: آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی مغفرت کا کوئی گناہ نہیں اور اس کی نعمتوں اور احسانات کا کوئی شمار نہیں۔ کسی کا کوئی گناہ اس کی مغفرت کو روک نہیں سکتا۔ مسئلہ: اس میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی سے روکا گیا ہے۔

وَ اٰتَيْنَا مُوسٰی سُلْطٰنًا مُّبٰیِّنًا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بین دلیل عطا فرمائی یعنی انہیں کفار پر تسلط اور بہت بڑا اور کھلم کھلا غلبہ عنایت فرمایا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی خاطر انہیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد وہ اپنے گھروں کے صفحوں میں چھپ رہے تھے اور اس پر تلوا ریں برس رہی تھیں۔ اُس سے اور بہت بڑا غلبہ اور کیا ہو گا وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَا قِیَہُمْ اور ہم نے ان کے اوپر ان کے وعدہ پر (طور) پہاڑ اٹھالیا یہ بار سببیہ ہے اور رَفَعْنَا کے متعلق ہے اب معنی یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے دین قبول کر کے اس پر پختہ رہنے کا وعدہ کر لیا اس لیے ہم نے پہاڑ اٹھالیا۔

رفع طور کا واقعہ

مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس قورات لائے تو انہوں نے اس میں بہت مشکل سے مشکل مسائل دیکھے تو انہیں ناگوار گزرا تو قوراء کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے اس وعدہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب یہ پہاڑ اُن سے ہٹا لو۔ اس کے بعد وہ پہاڑ اُن سے ہٹ گیا۔

وَقُلْنَا لَہُمْ اور ہم نے انہیں کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا جبکہ ابھی پہاڑ ان کے سروں پر تھا اَدْخُلُوا الْبَابَ دروازہ میں داخل ہو جاؤ یعنی بستی کے دروازہ میں۔ اس سے ارجحاً کی بستی مراد ہے۔

علم کی حاجت نہیں بل طبع اللہ علیہا یکنفہم ہر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ کلام معطوف و معطوف علیہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے ہے علی وجہ الاستطراد یعنی ان کے ظن فاسد کی تردید کے لیے لایا گیا ہے کہ ان کا کفر اور ان کے دلوں پر حق کا نہ پہنچنا اس لیے نہیں کہ ان کے دل محفوظ ہیں بلکہ معاند برعکس ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے فلا یؤمنون الا قلیلاً پس ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان جیسے اور، یا ان کا ایمان لانا مقصود ہی باتوں پر ہے اس لیے ان کا ایمان لانا غیر معتبر ہے کیونکہ ان کا ایمان ناقص ہے جبکہ وہ بعض رسولوں اور بعض کتابوں پر ایمان لائے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں یا یہ کہ ان کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ انہیں مومن کہا جائے بلکہ وہ تو یقیناً کافر ہیں۔

مسئلہ : عہد توڑنا خالق کی ناراضگی کا سبب ہے۔

سبق : مومن کے لیے ضروری ہے کہ عہد و میثاق کے احکام کی پابندی کرے تاکہ بلاؤں سے بچ جائے۔
حدیث شریف : حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے ہمارے جبرین حضرات! پانچ عادتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں نہ پاسکو :

(۱) فاحشہ (زنا) جس قوم میں عام ہو کر کھلم کھلا ہو جائے تو وہ طاعون اور ایسے مصائب میں مبتلا ہو جائینگے کہ ان کے اسلاف نے نہ سنے ہوں گے اور نہ دیکھے ہوں گے۔

(۲) کم تولنا اور کم یغیرنا جس قوم کی عادت ہو جائے وہ تنگ دستی اور پریشان حالی میں مبتلا ہو جائے گی اور اس پر حاکم ظالم مسلط ہو جائیں گے۔

(۳) زکوٰۃ نہ دینا جس قوم کی عادت ہو تو آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو ایک بوند بھی نہ برے۔

(۴) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے غیر قوم کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں اور ان سے ان کے مقبوضہ مال و دولت اور ملک چھین لیں گے۔

(۵) جس ملک کے حکام اللہ تعالیٰ کے احکام کا اجراء نہ کریں اور ان سے روگردانی کریں تو وہ آپس میں لڑا میں گئے۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

(۱) سوتے لطف بے وفایان ہیں مرو کان پل ویران بود نیکو شنو

(۲) نفعی یشاق و عہد از بندگیست حفظ ایمان و وفا کا تقیست

(۳) جرمِ برخاک و فاکس کہ ریخت کے تواذ صید دولت زد گرخت

ترجمہ ۱، ۱) بے وفائی کے لطف و کرم کی طرف نہ جائیو کیونکہ یہ میل ویران ہے اچھی طرح سن لے۔

(۲) نفعی یشاق و عہد نا اہل بندوں کا کام ہے ایمان و وفا کی حفاظت پر ہیزگاروں کا کام ہے۔

(۳) خاک و فاکس پر پانی کا گھونٹ جس نے ڈالا تو پھر اس سے دولت کا شکار نہ بھاگے گا۔

وَبُكَفِّرْ هُمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، اس کا عطف قولہم پر ہے یعنی ہم نے یہودیوں کو مختلف سزائیں بسبب فلاں فلاں عمل اور بسبب ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کرنے کے بھی، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کا حضرت بنی مریم علی نبینا وعلیہا السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے کہ ان پر زنا کی نہمت لگائی گئی تھی۔ بہتان مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے قال شعراء، یا یہ مفعول مطلق نوعی جلست جلست کی طرح ہے اس لیے کہ قول کبھی بہتان ہوتا ہے اور کبھی غیر بہتان وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کے کہنے کی وجہ سے جبکہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول کو قتل کر دیا سوال: یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے قائل نہیں تھے یہاں پر ان کے مقولے میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کیسے کہا گیا؟

جواب: اُن کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے رسول اللہ کہنا استہزاء تھا۔ جیسا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ۔

یہ خطاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار نے کیا۔ اس خطاب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الذی نزل علیہ الذکر سے موصوف کرنا استہزاء ہے اور نہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سخت بغض و عداوت رکھتے تھے اور انہیں قتل کر دینے کے مدعی تھے تو پھر انہیں رسول اللہ کہنے کا کیا معنی!

سوال: جب ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا دعویٰ ہی کفر تھا تو پھر قولہم کے اضافہ سے کیا فائدہ۔
جواب: چونکہ وہ اس قول سے بہت مسرور و مفروح تھے اس بنا پر ان کا یہ قول بھی ایک علیحدہ کفر ہوا۔
علاوہ اُن کے دعویٰ قتل اور عیسیٰ علیہ السلام سے استہزاء کے۔

وَمَا قَتَلُوا وَ مَا صَلَبُوا وَ لَكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ اور نہ ہی انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں
سولی پر چڑھایا لیکن انہیں تشابہ ہوا کہ نہ معلوم قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے یا ان کا اپنا آدمی -
شبہ کا اسناد لہم کی طرف ہے - یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے اخیل الیہ اور لبس علیہ -

واقعہ قتل عیسیٰ اور یہودیوں کا التباس مروی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
غلیظ گالیاں دیں - مثلاً کہا کہ وہ ساحر اور
ابن الساحر ہیں (یعنی جادوگر اور جادوگر کی بیٹی) اور کہا کہ وہ زانی اور زانیہ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ ثم
معاذ اللہ) اس میں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ پر سخت بہتان باندھا - جب عیسیٰ
علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ان پر بد عافریائی :

اے اللہ تعالیٰ! اُمیرِ ارب ہے اور میں تیری رُوح، اور تُو نے مجھے اپنا کلمہ کہہ کر پیدا فرمایا
اور میں ان کے پاس از خود نہیں بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں - اے اللہ! اس پر لعنت فرما
جو مجھے اور میری ماں کو گالی دیتا ہے -

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ
کو گالی دی ان کی شکلیں تبدیل کر دیں کہ بندہ اور خنزیر بن بیٹھے - جب ان کے سردار یہود نے یہ کیفیت دیکھی تو
اسے اپنے متعلق بھی خطرہ ہوا کہ کیں اس کی شکل بھی تبدیل نہ ہو جائے - تو سب نے اتفاق کیا کہ اب جس طرح
بن پڑے ان کا (عیسیٰ علیہ السلام کا) خاتمہ کر دیا جائے - اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل
علیہ السلام کو بھیج کر تمام ماجرا سنایا اور فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کو آسمان پر اٹھالیں گے - آپ نے اپنے
دوستوں سے فرمایا کہ تم میں کون میرا قائم مقام بننا چاہتا ہے تاکہ وہ میرا ہم شکل ہو کر قتل کیا جائے یا سولی
چڑھایا جائے پھر بہشت میں داخل ہو - ان میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کی یہ قربانی میں دیتا ہوں - چنانچہ
وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اس شخص
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو سولی چڑھا کر اُسے شہید کر دیا - بعض نے کہا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ منافقت کرتا تھا اُس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں
ان کی بیشک دکھاؤں - جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
آسمان پر اٹھایا اور وہ منافق عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا - جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے
کے لیے ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھالے گئے اور اسی شخص کو جو کہ عیسیٰ
علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا تھا انہوں نے اُسے قتل کر دیا اس گمان پر کہ شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں -

بعض نے کہا کہ طلیاؤں میں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر داخل ہوا تاکہ انہیں شہید کرے۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے اللہ تعالیٰ نے اُسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنادیا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلا تو دوسرے یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خوارق عادات کا دور نبوت میں ظاہر ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔

ف: بہت سے حتمی یوں کہتے ہیں کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ پھر یہودیوں کے سرداروں کو خیال ہوا کہ اس طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے فتنہ برپا کر دینگے کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے سولی پر چڑھا کر اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور لوگوں نے محض عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا اس مقتول کی پہچان نہ رکھتے تھے اور وہ خود بھی تنہائی میں رہتے تھے عوام سے روشناس نہیں تھے اس لیے شور برپا ہوا۔ بعض کہتے کہ یہ وہی ہیں بعض کہتے نہیں یہ کوئی اور ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے وہ سوال اٹھ گیا جو کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور کوئی ان کا ہم شکل قتل کیا گیا تو اس طرح سقط (بیوقوفی) کا دروازہ کھل جائیگا کہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب مثلاً زید کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ زید حقیقی (اصلی) نہیں بلکہ اس کا ہم شکل ہے اس طرح سے نہ کسی کا نکاح ثابت ہو سکتا ہے نہ طلاق، اور نہ ہی دوسرے کاروبار پر اعتبار رہے گا۔ سوال: نصاریٰ اپنے اسلاف سے متواتر نقل کر کے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید شدہ دیکھا تو پھر اہل اسلام کو ان کے شہید ہونے سے انکار کیوں؟

جواب: ہر دور کے آخری دور کی روایت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر آخری دور بھی قاتر کے نصاب پر پہنچے تو قابلِ اعتماد ہے ورنہ اسے قاتر کہنا بیجا رہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اہل کتاب کے آخری دور کے نقل کرنے والے نہایت قلیل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید شدہ دیکھا۔ اور قاعدہ ہے کہ قلیل افراد کی روایت متواتر نہیں بن سکتی اس لیے کہ ان میں کذب کا احتمال ہے (اور قاعدہ ہے کہ اذاجار

لہ یہ تمام مذاہب صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں ہمارے دور میں مزاراتی گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ فقیر نے ان کے رد میں "القول الفصیح" لکھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کی قربِ قیامت میں واپسی کا آبا ہے اس (باقی اگلے صفحہ پر)

الاحتمال بطل الاستدلال) کذا فی تفسیر الامام الرازی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سے مراد یہ ہے کہ ان کی سیرت پر ایک آدمی پیدا ہو گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے مشابہ ہو گا اور وہ غلام احمد قادیانی ہی ہے (معاذ اللہ)

اس کے برعکس اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ ہی آسمان پر اٹھالیے گئے ہیں۔ یہ اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعلام میں رقمطراز ہیں:

انه يحكم بشرع نبينا وصدقته الاحاديث
وانعقد عليه الاجماع وقد تواتر
الاحاديث بنزول عيسى جهاً الى

بے شک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام
کی شریعت پاک کے احکام صادر فرمائیں گے
اسی کے مطابق احادیث مبارکہ وارد ہیں اور اس پر اجماع
منعقد ہو گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر جسم کے
ساتھ نزول کے عقیدہ کی احادیث متواترہ ہیں۔

اسی طرح تفسیر فتح البیان جلد دوم ص ۳۴۴، تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۸۳، تفسیر زاہدی ص ۳، تفسیر حسینی، تفسیر رونی، معالم التنزیل، خلاصۃ التفسیر اور جلالین وغیرہم میں ہے۔ ان کے علاوہ تمام علمائے دین و فقہائے شرع حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے بعد حق کو واضح کیا کہ بل دفعہ اللہ الیہ (بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا)

بلکہ ان (رحمہم اللہ) کا اتفاق ہے، یہی تمام محدثین نے لکھا۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و طبرانی وغیرہ سب اس امر پر متفق ہیں۔ حضرت ابن العربی، جن کے مرزا قادیانی نے متعدد مقامات پر حوالے دئے ہیں فتوحات مکیہ جلد دوم، باب ۲ ص ۴۲ میں لکھتے ہیں:

ان عیسیٰ علیہ السلام نبی ورسول
انه لا خلاف انه یسزل فی
اخر الزمان حکماً مقسطاً
عدلاً الخ

بے شک عیسیٰ علیہ السلام نبی ورسول ہیں اور اس
میں کسی کا خلاف نہیں کہ وہ آخری زمانہ میں
حاکم انصاف کنندہ اور عادل ہوں گے،
(امتی بن کر)

اسی طرح تمام صوفیائے کرام، امام شعرانی، سیدنا محی الدین الشیخ عبدالقادر، داماد گنج بخش اور سیدنا معین الدین اجمیری رحمہم اللہ وغیرہم نے اپنی تصانیف و ملفوظات میں بیان فرمایا۔ لیکن بخلاف مرزا قادیانی (باقی صفحہ ۲۳)

وَرَأَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اُورُوہ لوگ جو اس میں یعنی علیؑ علیہ السلام کے متعلق اختلاف

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲) کہ وہ کہتا ہے کہ علیؑ علیہ السلام اپنی طبعی موت مرکو سرینگر (کشمیر) میں مدفون ہیں۔
فیراویسی غفرلہ نے اس کے رد میں ”القول الفصیح فی قبر المسیح“ تحقیقاً لکھی ہے۔

اہلسنت کی دلیل از قرآن اہلسنت نے اپنی دلیل و مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ ایت قرآنی کے اس جملہ سے پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے یہودیوں کے رو میں فرمایا کہ علیؑ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ جبکہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نے علیؑ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ علیؑ علیہ السلام کو سُولی پر نہیں چڑھایا گیا، جبکہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ علیؑ علیہ السلام کو ان کے گناہ بخشوانے کے لیے تین دن تک سُولی پر لٹکا مایا گیا۔ اس سے مرزائیوں کا بھی رد ہو گیا کہ قتل اور صلب (سُولی پر لٹکانا) جسمِ عنقری پر ہوا کرتا ہے نہ کہ رُوح پر۔ اس کے بعد عقیدہ تو واضح کیا کہ ”بل مرفعه اللہ الیہ“ (بلکہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا) اس میں واضح اور بین ثبوت ہے کہ قتل و صلب ک نفی ہے اس کا استدراک ’بل‘ کے لفظ سے ہے کیونکہ نحوی قاعدہ ہے کہ جس مفہوم کا استدراک لفظِ بل سے ہو گا اس کا اثبات لفظِ بل کے مابعد کا ہو گا۔ اب معنی یہ ہوئے کہ علیؑ علیہ السلام جسمِ سمیت آسمان پر اٹھالیے گئے۔

مزید برآں جو مرفعه اللہ الیہ واقع ہوا ہے یہ مرفعه سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے اُونچا کرنا۔
اوپر کو اٹھانا۔ چنانچہ سورۃ یوسف میں ہے :

وَمَرْفَعُ الْبُیُوتِ عَلَى الْعَرْشِ - یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے اہلین کو تخت پر اونچا بٹھلایا۔

اور سورۃ بقرہ میں ہے :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوُوسَ (اور ہم نے تمہارے اوپر (اے بنی اسرائیل) پہناڑ کو اونچا کیا)

اور حدیث شریف میں ہے :

مَرْفَعٌ حَجْرًا عَنِ الطَّرِيقِ کَتَبَ لَہُ حَسَنَةً - جو شخص لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے راستے سے پتھر کو اٹھائے تو اس کے لیے نیک لکھی جاتی ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے :

مَرْفَعٌ یَدِیْہِ فِی الْمَرْکُوحِ فَلَا صَلَوةَ لَہُ - جو شخص اپنا ہاتھ رکوع میں اٹھائے اس کی نماز نہیں۔

(باقی بر صفحہ ۲۴)

کرتے ہیں اس لیے کہ اس واقعہ کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کہتے کہ اگر یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہیں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳)

اسی طرح فقہ کی کتابوں میں ہے :

و اذا اراد الدخول في الصلوة كسبر
رفع يديه جذواذنيه۔
جب نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو
اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو
کافوں تک اٹھائے۔

ان قرآنی و احادیثی و فقہی استعمالات سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔
سوال : مرزائی کہتے ہیں کہ مرفعہ اللہ کے معنی ہیں کہ اُن کی رُوح کو آسمان پر اٹھایا گیا، جیسا کہ احادیث میں
ہے کہ مرنے کے بعد نیک ارواح کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، فلہذا اس قاعدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام
کی بھی رُوح ہی آسمان پر اٹھائی گئی۔

جواب ع ۱ : پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ و ما قتلوه و ما صلبوه سے بل مرفعہ اللہ کا استدراک ہوا اور بل
کے مابعد میں استدراک کے وقت وہی مفہوم ضروری ہے جو لفظ بل کے لیے ماقبل میں ہے۔ چونکہ بل کے ماقبل
میں قتل و صلب جسم کے متعلق نفی ہے اس لیے لازم ہے کہ بل کے بعد میں بھی جسم کے رفع کا اثبات ہو ورنہ قرآنی
نصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے کہ ماقبل میں جسم کی نفی ہے لیکن مابعد میں رُوح کا رفع ہے یہ عرف عرب اور
قواعد نحو کے صریح خلاف ہے۔

جواب ع ۲ : قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں مدرج و ثنا ہو وہاں اس کا تحقیقی پہلو ضروری ہے۔ اگر یہاں رفع روحانی
مراد ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں؟ روحانی رفع تو ہر انسان کے لیے ثابت ہے کافر ہو یا مومن،
نیک ہو یا بد۔ فرق صرف یہ ہے کہ کافر کی روح رفع کے بعد جہنم میں دھکیلی جاتی ہے اور مومن کی علیتین میں۔
فہذا یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدرج کا پہلو ہے اسی لیے خصوصیت سے ماننا لازمی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھایا گیا۔

سوال : تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور دعویٰ میں کہتے ہیں کہ بل دفعہ
اللہ الیہ۔ اس میں دعویٰ دلیل کے ساتھ نہیں، دعویٰ رفع الی السماء کا ہے اور دلیل میں رفع اللہ ہے اور
علم مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ دعویٰ دلیل کے مطابق ہو۔

تو ہمارا آدمی کہاں گیا اور اگر یہی ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ بعض نے کہا کہ اس مقتول کا چہرہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴)

جواب ۱: مرزائیوں کی جہالت پر مبنی آتی ہے کہ جب جواب نہ بن سکا تو لایعنی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام کا یہ مسلم قاعدہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی اہم امر کو اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرماتا ہے تو اس سے مراد آسمان ہوتا ہے کہ اس کی رحمت اور فضل و کرم کا مرکز آسمان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: **الیه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه**۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح اور کلمات طیبات کا اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس میں تمام اہل اسلام اور خود مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ سب کے اعمال صالحہ اور کلمہ طیبہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو جس طرح کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ اور کلمہ طیبہ کو اپنی طرف اٹھائے جانے کا حکم فرما کر آسمان کا حکم دیا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔

جواب ۲: علاوہ ازیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے زمین کا معبود ہونا بتایا ہے اسی طرح آسمان کا بھی، **كما قال هو الذي في السماء واله في الارض له**۔ اور احادیث میں بھی اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف منسوب کرنے کے استعمالات وارد ہیں۔

اہلسنت کی دوسری دلیل جیسے مذکورہ بالا بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی صریح نص موجود ہے ایسے ہی اسے چھٹے پارہ میں اس آیت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وان من اهل الكتب الا يؤمنوا به
اور اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام کی
موت سے پہلے ایمان لائے گا۔
قبل موتہ۔

اس آیت میں صراحت بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے اس وقت تمام اہل کتاب یہودی و نصرانی سب کے سب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب آسمان سے واپس تشریف لائیں گے تو تمام اہل کتاب یہودی و نصرانی دین محمدی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل احادیث کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

احادیث (۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت

(باقی بر صفحہ ۲۶)

تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن اس کا جسم ہمارے آدمی کا ہے اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵)

میں میری جان ہے کہ ابن مریم تمہارے
ہاں زمین پر اتریں گے وہ صاحبِ میل ہونگے
نصرانیوں کی صلیب کو توڑیں گے اور تفریر
کو قتل کریں گے اور جزیرہ رکھ دیں گے، اس
وقت مال بہت ہوگا اسے کوئی قبول نہ کریں گا
اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔
پھر ابو ہریرہ فرماتے چاہے پڑھو ان من اهل
الکتب الخ جو عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے
پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے
پھر نکاح کریں گے اور ان سے اولاد پیدا
ہوگی اور زمین پر پینتالیس سال قیام
فرما کر پھر (طبعی موت) مرے گے اور میرے
ساتھ مدفون ہوں گے قیامت میں میں اور
عیسیٰ (علیہم السلام) ایک قبر میں سے
ابوبکر اور عمر کے مابین اٹھیں گے۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان

(باقی بر صفحہ ۲۷)

بیدہ لیو شکنی ان ی نزل فیکم ابن مریم
حکماء عدلا فسیکسوا الصلیب ویقتل
الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال
حتى لا یقیله احد حتی تکون سجدۃ
الواحده خیر من الدنیا وما فیہا
ثم یقول ابوہریرۃ فاقروا اما شئتم
وان من اهل الکتب الا لیؤمنن بہ
قبل موتہ۔ (مشکوٰۃ شریف)

(۲) عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج
ویولالہ ویبسل خمساً واربعمین
سنة ثم یموت فیدفن فی
قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم
فی قبری واحدین ابی بکر و عمر۔
(مشکوٰۃ شریف)

(۳) عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ینزل عیسیٰ عند

شخص کو دی گئی تو مرد: چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوا لیکن باقی بدن دبے کاویسا رہا۔ اور جن لوگوں نے حضرت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶)

صلوٰۃ الفجرانہ اخرجہ ابن ابی شیبۃ
واحمد و طبرانی و الحاکم و غیرہم۔
(۴) قال علیہ السلام کیف انتم اذ انزل
ابن مریم فیکم امامکم منکم۔
(رواہ البخاری و مسلم)
سے زمین پر فجر کی نماز کے وقت اتریں گے
اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد و طبرانی و الحاکم و غیرہم۔
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے لوگو! کیا حال ہو گا اس وقت جب
تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے
اور اس وقت تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔
(رواہ البخاری و مسلم)

ان تمام تصریحات کے باوجود اگر کسی کا عقیدہ بگڑا ہے تو اس کا کیا علاج۔ یاد رہے کہ یہ قادیانی لعین
صرف مثل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تھا بلکہ بعد کو اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کے رد میں مختصر طور پر قرآن حکیم
اور حدیث شریف کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَكِن سِرَّ سُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۔
نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے
کسی مرد کے باپ اور لیکن آپ اللہ کے
رسول اور تمام نبیوں میں آخری ہیں اور اللہ
ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز عطا فرمایا گیا ہے جو کسی نبی اور رسول کو
نہیں ملتا تھا اور یہ اعزاز ختم نبوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کمال کو اس وصف ختم نبوت
کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہر وصف اپنے کمال پر نظر آئے گا اور معاذ اللہ اگر اسی وصف کو الگ کر دیا جائے
تو آپ کے اوصاف کے کمال کی حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لفظ خاتمہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے یعنی
تار کو فتح کے ساتھ اور کسر کے ساتھ۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے یعنی آخری نبی۔ قرآن حکیم میں ایسی
متعدد آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کا اعلان کرتی ہیں۔ آیات قرآنیہ کے
(باقی بر صفحہ ۲۸)

عیسیٰ علیہ السلام سے منسا تھا کہ وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے وہ تو یقین رکھتے تھے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں :

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷)

علاوہ سیدہ و عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر امت کا اجماع ہے اور اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں جو اس امر کی صراحت کرتی ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ چند احادیث یہاں نقل کی جاتی ہیں :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث شفاعت میں منقول ہے کہ جب لوگ ہر طرف سے مٹھو کریں کھاتے پریشان حال آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے :

انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء و
قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك
و ما تاخر - (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۸۵ کو معاف کر دیا ہے۔

ترمذی شریف ص ۳۵۱)

یعنی ہم سب انبیاء کے پاس سے ہو کر آگئے کہیں ہماری شنوائی نہیں ہوئی اور آپ آخری نبی ہیں یہاں بھی دستگیری نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی !

ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سال رہا، میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل کی سیاست کا کام انبیاء کرتے، جب کوئی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا۔ انہ لا نبی بعدی اور خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے ختم نبوت کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لوگ میرے بعد دعویٰ نبوت و رسالت کریں گے لیکن وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون
كذابون قريبا من ثلاثين كلهم
يزعم انه رسول الله -

قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک و جال کذاب پیدا ہوں گے وہ تقریباً تیس ہوں گے سب کا گمان ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں (معاذ اللہ)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثلاثین (تیس) کے الفاظ کی بھی قید نہیں۔

(باقی بر صفحہ ۲۹)

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے والے نصاریٰ تھے انہیں سے بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے لیکن سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا۔ لیکن فرقہ فسطویہ کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صرف جسم کو سولی چڑھایا گیا اور آپ کی ظاہری صورت سے یہ ہوا لیکن بوجہ لاہوت کے یعنی آپ اپنی ذات اور جوہر اور روح کے اعتبار سے شہید نہیں ہوئے اور اکثر حکماء کچھ اور کہتے ہیں لیکن اُن کا خیال اس مذکورہ قول کے قریب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف اس صورت ظاہری کو نہیں کہا جاتا بلکہ وہ ایک جسم لطیف کا نام ہے جو اسی بدن کے اندر ہے یا وہ ایک جوہر روحانی ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مجرد ہے یعنی کسی شے سے وہ مرکب نہیں ہے اور وہی اس بدن کے کارخانہ کو چلاتا ہے اور ظاہر ہے کہ قتل اسی ظاہری بدن کا ہوا۔ باقی رہا عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی اور حقیقی جسم، اس پر قتل وارد نہیں ہوا۔

سوال: اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے اس طرح سے تو ہر انسان کے لیے تفسیر کی جاسکتی ہے۔

جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس قدسی علوی سادی نور الہی سے منور تھا اور انہیں ارواح ملائکہ سے بے حد قرب حاصل تھا۔ جو ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں انہیں قتل کا درد و الم محسوس تک نہیں ہونا اور نہ ہی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اَنْبِیَیْنِ یَدِی السَّاعَةِ کَذٰبِیْنَ
قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے نبی
فاحذروہم۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

سوال: بنی اسرائیل پر تو اللہ کی رحمت (نبوت) مسلسل برتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور اسی طرح پلے درپلے نبی آتے رہے لیکن مسلمان اپنے آپ کو ختم نبوت کے عقیدہ کی وجہ سے خدا کی نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔

جواب: بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل نہیں فرمایا تھا باقسطا نازل ہوتی رہی مگر ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل فرمادیا اور اپنی نعمت کا ملکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادی۔ اب اگر اس کے بعد بھی ہم اپنی طرف سے نبی بنانے لگے تو یہ قہر خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے تو گویا ہم نعمت خداوندی سے محرومی کا شکار نہیں بلکہ نعمت کا ملکہ سے مستفید ہونے کے باعث مسرور و شاد ہوں۔

مسئلہ ختم نبوت اور مرزائیت و قادیانیت کی تفصیلی تردید فقیر نے اپنی تفسیر اویسی میں لکھ دی ہے۔ اویسی غفرلہ

ان لوگوں کا جسم خراب ہوتا ہے وہ ظلمت بدن سے جدا ہو کر آسمانوں کی فصاحت کی طرف جولا نیاں رکھتے ہیں اور عالم جلال کے انوار میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اُس کی رونق بڑھ جاتی ہے اور سعادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے صفات عام انسانوں کو نصیب نہیں بلکہ ایسے صفات کے حامل بہت مختور ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت چند گنتی کے انسان پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے۔ نصاریٰ کا ایک ملکانیہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتل اور سُولی پر چڑھانے سے احساس و شعور کے لحاظ سے بھی ان کے لاہوت کو حاصل ہوا، نہ کہ مباشرہ کے اعتبار سے۔ اور یعقوبیہ فرقہ کہتا ہے کہ قتل اور سُولی پر چڑھانا حضرت مسیح علیہ السلام کے اس جوہر پر واقع ہوئے جو دو جوہروں سے متولد ہوئے ہیں،

لَعَنِي شَكِّي مِّنْهُ اللّٰهُ اَنْ سَ تَرَدَّدِيْنَ تَحْتِیْ ۔

ف : شک ایسے امر پر بولا جاتا ہے کہ جس میں دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح نہ ہو۔ اسی طرح مطلق تردد کو بھی کہا جاتا ہے اور شک علم کے بالمقابل ہو کر بھی آتا ہے اس لیے اسے اس جملہ سے مؤکد کیا گیا ہے۔

مَا لِهْمُ رِبَةٍ مِّنْ عَلِيٍّ اِلَّا اَتَّبَعَ الظُّلُمَاتِ اَمْ نَحْنُ اَعْمٰی اَمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۔ یہاں قتل و صرغ گمان کی اتباع کرتے تھے۔ یہ استنار منقطع ہے اس لیے کہ اتباع ظن جنس علم سے نہیں۔ اب معنی یہ ہو کر وہ لوگ صرف ظن کی اتباع کرتے تھے وَمَا قَتَلُوْهُ یَقِيْنًا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الْخَلِیَّ ۔ یہاں قتل مصدر محذوف ہے یہ یقیناً اس کی صفت ہے اور فعل بمعنی مفعول ہے یعنی یقین بمعنی یقین ہے بَلْ مَرَّ فَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ بَلْ كُنْتُمْ كَافِرًا ۔ انہیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ ان کے قول اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الْخَلِیَّ کا رد اور ان کے عقیدے سے انکار ہے بلکہ انہیں آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے اثبات کی دلیل ہے۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے لیکن آسمان کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیوں لیا ہے ؟

جواب : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں رفع الی اللہ سے رفع الی السماء مراد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مرکز آسمان ہے اور ملائکہ کرام کے ٹھہرنے کا یہی مقام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا جو ہاں پہنچ گیا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مِثْرًا یَخْرُجْ اِلَی اللّٰهِ ۔ اس میں ہجرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم

علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّ ذٰھِبُ الْاٰمِیْۃِ۔ ان کا رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسے مقام پر
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاؤں گا جہاں مجھے اس کی عبادت سے اور کوئی روک نہیں سکے گا۔

تکلمہ : عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے تشریف لے جانے سے
ملائکہ کو ام کو برکات و فیوضات نصیب ہوں اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور رُوح تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام
سے انہیں برکات نصیب ہوئے جبکہ انہیں آدم علیہ السلام نے تعلیم الاسما سے مشرف فرمایا اور قرآن میں ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے میں
یہ حکمت تھی اُن کا دنیا میں تشریف نہ لانا از بابِ شہوت نہ تھا اور نہ ہی اس سے واپس جانا از بابِ موت ہو گا تاکہ
اس طرف اشارہ ہو جائے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے تو قدرت کا کرشمہ بن کر اور دنیا سے کوچ کریں گے تو بہت بڑی
عزت و عظمت کا منظر لے کر **وَكَانَ اللّٰهُ مَعِیْزًا** اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت والا کہ وہ جو
ارادہ کرتا ہے تو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا اور یہاں پر عذرۃ اللہ سے اس کی کمال و قدرت مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
کا آسمان پر تشریف لے جانا اگرچہ بشری طاقت کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن قدرتِ ایزدی کے آگے معمولی سی بات ہے
کہ اس قادر کو ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا **حَکِیْمًا** اس کے تمام امور میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔

مسئلہ : میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جملہ امور و تدابیر اس حکمت کے دائرہ میں بدیہی طور شامل ہیں۔
اعجوبہ : جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو انہیں نورانی لباس پہنایا اور نورانی پر
عطا فرمائے۔ اُن سے کھانے پینے کے تمام خواہشات منقطع کر لیے اور وہ اس وقت ملائکہ کرام کے ساتھ اُڑتے
ہوئے عرشِ معلیٰ پہنچے۔ اس اعتبار سے وہ انسان بھی تھے فرشتے بھی تھے ارضی بھی اور فلکی بھی۔

ف : حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تسلیٰ سال کے تھے کہ نبوت ملی اور تینیس سال کے تھے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اس اعتبار سے اس وقت صرف تین سال نبی رہے۔

سوال : اگر کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے پھر زمین پر کیوں لوٹایا جائیگا۔

جواب : تاکہ آپ کا نزول قیامت کی علامت بنے اور آپ ولایتِ عامہ کے خاتم ہوں اس لیے کہ آپ کے بعد
پھر کوئی ولی نہ ہو گا۔ آپ پر دورۂ حمید کی ولایت ختم ہوگی۔ یہ آپ کی بزرگی اور شرافت کی بنا پر ہو گا، جیسے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا تو آپ کو خاتم الاولیاء۔

لے اسی طرح حضور علیہ السلام کے شب معراج لا مکان سے نورا تشریف لے جانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں کے
ساکنین آپ کے فیوض و برکات سے سرشار ہوں کیونکہ آپ حبیب اللہ تھے۔ (ایسی غفرلہ)

مسئلہ : آپ حضور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے ان سب سے تجدیدِ عہد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور اصحابِ کھف رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدام سے ہوں گے اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ حضور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی اور آپ کی اُمت کے اولیاء اور وارثین ولایت کے از حجت ولایت خاتم ہوں گے۔

فت : حضرت امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے تفسیر درمنثور میں سورۃ کھف میں ابنِ شہین سے روایت فرمایا کہ چار پیغمبر علیہم السلام زندہ ہیں، دو آسمان میں :

(۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(۲) حضرت ادریس علیہ السلام

اور دو زمین پر :

(۱) حضرت خضر علیہ السلام

(۲) حضرت الیاس علیہ السلام

خضر علیہ السلام دو دریاؤں میں رہتے ہیں اور الیاس علیہ السلام جنگلوں میں۔

حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا :

حدیث شریف : میرے بھائی خضر اگر زندہ ہوتے تو میری زیارت کے لیے ضرور تشریف لاتے۔

(یہ حدیث نہیں ہے) یہ ان لوگوں کے اسلاف کا قول ہے جو خضر علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔

فت : یہ ارواح جو عقلِ اول سے ہیں کبھی ایک صف میں تھے سب کو اللہ تعالیٰ سے فیض ملا۔ لیکن کسی کے واسطے سے بہت سی ارواح کی صغیفِ عقل کے واسطے سے فیض پارہی تھیں اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

اِنَّا ابوالامراح وَاَنَا مِنْ نَسْوِہِ اللّٰہِ

میں ابوالارواح ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے

نور سے ہوں اور مومنین میرے نور کے

فیض سے ہیں۔

صفِ اول میں رُوحِ اول یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیادہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔

یہ عقلِ اول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف معراجِ جمالی میں دونوں شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ اقدس سے انہیں قرب حاصل ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمِ اعظم کے مظہر اور مقامِ جمع میں بلا واسطہ حضرت البیہ سے

فیض پانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسما سے ایک اسم اور اس کے ارواح سے ایک ہیں اور جامع اسم الہی کے مظہر ہیں۔ آپ کو وراثت اولیٰ نصیب ہوئی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تمام مراتب بالاصلہ حاصل ہیں (کذا فی شرح البصوص)

بنی اسرائیل کے فرقوں اور ان کے عقائد کا بیان (۱) عیسائیوں میں بعض وہ ہیں جو بنی بی مریم علیہا السلام پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔

(۲) بعض وہ ہیں جو ان کی تعظیم میں حد سے متجاوز ہو کر انہیں اور ان کے بیٹے کو معبود مانتے ہیں۔
دونوں فرقے گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔

اہل اسلام کا عقیدہ اہل اسلام بنی بی مریم کو ایک ولیہ کاملہ مانتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل جو ان کی شان گھٹاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور جو ان کی شان حد سے بڑھاتے ہیں وہ بھی۔

اسی طرح ہر ولی کامل کے لیے یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ ان کی شان کا منکر بدبخت ہے اور ان کو قاعدہ کلیہ حد سے بڑھانے والا بھی گمراہ ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کے لیے ایسے واقع ہوا ہے۔
(اتحادیات النجیہ) ثنوی شریف میں ہے : ۵

(۱) نازنینی تودی در حد خویش	اللہ اللہ پامنہ در حد بییش
(۲) جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد	کم کے زاید الہی آگاہ شد
(۳) دیر باید تا کے سر آدمی	آشکارا گردد از بییش و کمی
(۴) زیر دیوار بدن گنجبست یا	خانہ مارست و مور و اژدہ

توجہ : (۱) ولی بیشک نازنین ہے لیکن تو اس کی حد سے آگے نہ بڑھ۔

(۲) جملہ جہان اسی لیے گمراہ ہوا ابدال کے سوا بہت کم لوگ حق سے آگاہ ہو سکے۔

(۳) بہت بڑی مدت پر آدمی کا راز ظاہر ہوتا ہے کمی و بیشی کے لحاظ سے۔

(۴) بدن کی دیوار کے نیچے بہت بڑے خزانے ہیں یا ہمارا جسم سانپوں، موروں اور

اژدہوں کا گھر ہے

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ كَرِهْتَ لَهُمْ يَدْعُوكَ إِلَى الْيُؤْمِنِ بِمَا كَرِهْتَ لَهُمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ مَكَانَ قُلُوبِهِمْ أَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ أَلَمْ يَدْعُوا إِلَى الْيُؤْمِنِ بِمَا كَرِهْتَ لَهُمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ مَكَانَ قُلُوبِهِمْ أَلَمْ يَدْعُوا إِلَى الْيُؤْمِنِ بِمَا كَرِهْتَ لَهُمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ مَكَانَ قُلُوبِهِمْ

ہر اہل کتاب مرلے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب کسی یہودی پر نزع طاری ہوتی ہے تو امور آخرت اس کے سامنے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس کے منہ اور اس کی پیٹھ پر طمانچہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے لیکن تُو نے اُنہیں جھٹلایا۔ یا پھر وہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیگا لیکن اُس وقت کا ایمان لانا اُسے کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ اب ایمان لانے اور نہ لانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اور نصرانی کو کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول بن کر تشریف لائے لیکن تم نے انہیں الہ اور ابن اللہ مانا۔ اس وقت نصرانی کہے گا کہ اُس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ماننا ہوں۔ لیکن اسے بھی یہ ایمان فائدہ نہ دے گا۔

عجوبہ : منقول ہے کہ ہر یہودی اور اسی طرح ہر صاحب کتاب مرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے خواہ آگ میں جل کر مرے یا پانی میں ڈوب کر یا دیوار سے گر کر یا دیوار کے نیچے دب کر یا اسے کوئی درندہ یا کوئی مُوڑی جانور کھا جائے۔

ف : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی گئی کہ یہ تجربہ بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا: جب اس کی گردن اڑادی جائے تو اس عقیدہ کے لیے اس کی زبان خود بخود چلنے لگ جاتی ہے۔

مسئلہ : اس آیت میں جہاں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی وہیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہر شخص کو موت سے پہلے ایمان لانا ضروری اور اس پر ثابت قدم رہنا لازمی ورنہ نزع طاری ہو جائے تو پھر ایمان لانا بیکار ہے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قبل موتہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہ نسبت دوسرے

لوگوں کے قریب تر ہوں، اس لیے کہ ان کے اور میرے مابین کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور وہ تم میں عادل اور اچھا فیصلہ کرنے والے ہو کر نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو ابھی سے پہچان لو کہ وہ مقتدر قامت اور سپیدی و سُرخی کے درمیان میں ہوں گے اور ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرات گریں گے اگرچہ ان پر پانی بھی نہ ڈالا جائے، اور وہ خنزیر کو قتل کرینگے اور شراب خانے پر با و کریں گے اور صلیب توڑیں گے۔ بیت المقدس میں جا کر اسلام کی خاطر غیر مسلموں سے جہاد کریں گے اُن کے زمانہ میں تمام مذاہب مٹ جائیں گے سوائے اسلام کے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے گا انہیں کے زمانہ میں مسیح الضلالتہ

کذاب مسیح الدجال مارا جائیگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، اور امن و سلامتی ہوگی یہاں تک کہ اُونٹ سانپوں کے ساتھ اور گائیں شیروں کے ساتھ اور کبریاں بھڑکیوں کے ساتھ چرتے اور چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کیسے نظر آئیں گے۔ کوئی بھی کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکے گا۔ اس تشریف آوری کے بعد چالیس سال کی عمر پوری کریں گے۔ اس کے بعد اُن کا وصال ہوگا۔ اہل اسلام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اہل اسلام ہی آپ کو دفنائیں گے۔

حدیث شریف میں ہے :

ان المسيح جائی فمن لقیه فلیقرئہ
مسیح علیہ السلام فرد تشریف لائیں گے جب
منی السلام۔ وہ تشریف لائیں تو انہیں میرا سلام
پہنچا دینا۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ اُور عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں ہوں گے عَلَیْهِمْ اُن پر یعنی
اہل کتاب پر شہیدؑ ایہود پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہا فَيُظْلَمُ مِّنَ
الَّذِينَ هَاؤُا پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے یعنی بہت بڑا سخت ظلم جو خارج میں عن الحدود
اور اس کی نظیر کا سامنا مشکل ہے۔ ایسا ظلم یہودیوں سے صادر ہوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتِ
أُحِلَّتْ لَهُمْ ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو اُن پر اور اُن کے آباؤ اجداد پر حلال تھیں
نہ کوئی اور چیزیں جیسا کہ ان کا خیال۔ یعنی جو ان سے گناہ سرزد ہوئے تو ان کی نحوست سے ہم
نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان پر اور ان کے اسلاف پر حلال تھیں لیکن منرا کے طور پر ہم نے
ان پر حرام کر دیں جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ و چربی وغیرہ۔

نکتہ صوفیانہ تاویلات النجیہ میں یہاں پر ایک نکتہ تحریر فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان
کے لیے فرمایا :

حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ الطَّیِّبَاتِ (ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں)

اور ہمارے لیے فرمایا : وَحِلَّ لَّهُمُ الطَّیِّبَاتِ۔

اور پھر ہمیں فرمایا : کُلُوا مِمَّا سَخَّرْنَا لَكُمُ اللّٰهُ حَلَالَ طَیِّبَاتِ۔

بفضلہ الکریم گناہوں کی شامت سے ہمارے اوپر کوئی شے حرام نہیں فرمائی۔ ایسے ہی امید رکھتے

ہیں کہ وہ کریم ہیں آخرت میں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائیں گے اس لیے کہ اس آیت میں دنیا و آخرت
دونوں کے ذکر کو اکٹھا بیان کیا ہے۔

نکتہ از صاحب تاویلات النجیہ فرمایا کہ مباحات کا اسراف مناجات ربانی سے محدودی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ،

مرو در پے ہر چہ دل خواہد
کہ تمکین تن نور جاں کا ہد
ترجمہ: انسان دل کی ہر خواہش کے در پے ہو تو جسم کی طاقت بڑھے گی لیکن نور جاں کم ہو جائے گا۔

وَيَصِدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اُن کا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا۔ اس سے دین اسلام مراد ہے کثراً یعنی ان کا بہت سا روکنا وَاَخَذَ مِنْهُمْ الرِّبَا اور اُن کا سود لینا، حالانکہ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وہ اس سے روکے گئے، یعنی ان پر سود لینا حرام تھا جیسے ہم پر حرام ہے۔

مسئلہ: یہ نہی دلالت کرتی ہے کہ واقعی منہی عنہ حرام ہے۔
وَاعْلَيْهِمْ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان پر لوگوں کا مال کھانا حرام تھا جیسے رشوت اور دوسرے محرمات، یا دوسرے طریقے سے مال جمع کرتے ہیں وَاَعْتَدْنَا اور ہم نے ان کے لیے پیدا فرمایا اور تیار کیا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ان کافروں کے لیے جو اُن سے ہیں یعنی کفر پر اصرار کرتے ہیں، یہ وعید اس لیے نہیں جو کہ کفر وغیرہ سے تائب نہ ہو اور ایمان کی دولت سے نوازا جائے عَذَابًا اَلِيْمًا دردناک عذاب، یعنی ایسا سخت درد جو اُن کے دلوں کو گھیر لے جسے وہ آخرت میں چھیں گے، جیسے حرمت اشیاء کے باوجود انہیں کھاتے رہے تو اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا لٰكِنَّ السَّاسِیْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ہاں وہ حضرات جو ان میں سے علم کے ماہر ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھی۔

ف: اور اللہ تعالیٰ نے انہیں راسخ فی العلم اس لیے فرمایا کہ علم میں نچستہ کار اور نہایت ہی تجربہ کار ہیں یہاں تک کہ انہیں کسی وقت اضطراب ہی نہیں اور نہ ہی شک و شبہ میں پڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے درخت اپنی جڑوں سے زمین کے اندر مضبوط ہو۔

وَالْمُؤْمِنُونَ اس سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو مذکورہ اہل کتاب یعنی عبد اللہ بن سلام وغیرہ کے ماسوا ہیں جیسے مہاجرین اور انصار وغیرہ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ وہ آپ پر

نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ خبر ہے اور اس کا ابتدا السراخون فی العلم ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام توراۃ کے عالم تھے توراۃ میں انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے چونکہ وہ راسخ فی العلم تھے اس لیے ان کا تورات کا ظاہری علم معرفت سے متصل ہوا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے یقین کر لیا کہ ایسے نورانی چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میں ان پر ایمان لایا۔ اور دوسرے یہودی علماء چونکہ راسخ فی العلم نہیں تھے اس لیے وہ تورات میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھ کر نہ پہچان سکے۔ بنا بریں کافر ہوئے۔ کسی نے شرفاء کے حق میں کیا خوب فرمایا : ہ

جعلوا لابیاء الرسول علامة ان العلامة شان من لم يشهد
توما النبوة فی کریم وجوہہم یعنی الشریف عن الطرائف الاخطو
بترجمہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کریمہ کی علامت مشہور ہے اس لیے
کہ جو غیر معروف ہوتا ہے اسے کسی علامت سے پہچانا جاتا ہے سادات کے چہروں میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہے یعنی اصلی سید کسی بناوٹ کا محتاج
نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ یہاں پر اعنی فعل مضاف ہے نماز کی تفصیل
کی وجہ سے۔ الْمُقِيمِينَ یہ بنائے مدح منصوب ہے، یعنی نماز قائم کرنے والے
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اس کا مرفوع ہونا بھی یہ بنائے مدح مرفوع
ہے یعنی یہ بنائے مدح ہے، اسی طرح وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ بھی یہ بنائے مدح
مرفوع یعنی اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والے۔

سوال : اللہ تعالیٰ و یوم آخرت سے ایمان بالرسول والکتاب کو یہاں پر کیوں مقدم کیا گیا ہے ؟
جواب : یہاں پر مقصود ایمان بالرسول والکتاب ہے کہ اہل کتاب انہی کے منکر تھے اسی طرح ان انبیاء
کی شریعتوں کا بھی انکار کرتے تھے اس لیے انہیں کی تقدیم ہوئی۔

اُولَٰئِكَ سَنُوْنِيْهُمَا اَجْرًا عَظِيْمًا بہشت میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ نیک اعمال میں بھی جدوجہد کی۔ عمل صالح دہ ہے جس سے

صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ ان سب کی مستراح پانچ نمازیں ہیں کہ جنہیں صحیح طریقہ سے ادا کیا جائے۔

نماز کی فضیلت حدیث شریف میں ہے،

من حافظ منكم على الصلوات الخمس
حيث كان واين ما كان جازا الصراط
يوم القيامة كالبرق اللامع في اول
نمرة السابقين وجاء يوم القيامة
ووجهه كالنفس ليلة البدر وكان
له كل يوم وليلة حافظ عليهم اجر
شهيد۔

جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی جہاں پر
بھی ہوا اور جس حالت میں بھی ہو تو قیامت میں
پہلے زمرہ میں بجلی کی طرح پلہراط سے گزریگا
اور قیامت میں جب حاضر ہوگا تو اس کا
چہرہ چودھویں بجے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور
اپنی پانچوں کی حفاظت کرنے والے کو دروازہ
شہید کا ثواب ملتا رہے گا۔

نماز کے متعلق ایک بہترین صوفیانہ نکتہ
عربی میں نماز کو اس لیے صلوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ
صلیٰ سے مشتق ہے اور صلیٰ بمعنی آگ اور
وہ ٹیڑھی لکڑی جسے آگ پر رکھ کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان میں نفس امارہ ٹیڑھا پس پیدا کر دیتا ہے
علاوہ ازیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کی گرمی بھی ہوتی ہے اور وہ گرمی ایسی تیز ہوتی ہے کہ اگر
اس کے جبابات ہٹ جائیں تو کائنات کو جلا کر رکھ بنادیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے،

حدیث شریف

جب نمازی نماز شروع کرتے تو اس کے بالمقابل وہی تجلیات سامنے ہوتی ہیں
توسط الہیہ و عظمت ربانیہ سے بندے کا ٹیڑھا پس ہٹ جاتا ہے اس لیے پھر اسے جہنم کی آگ سے سیدھا
نہیں کیا جائیگا۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے ضروری جانا بھی ہو تو معمولی طور پر، اس طرح سے اس کا ٹیڑھا پس ختم
ہو جاتا ہے اور پھر اسے جہنم میں کافی دیر بھی ٹھہرنا نہیں پڑے گا اور پلہراط سے بھی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تقریر کا اقتباس حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم

نے حجۃ الوداع میں فرمایا،

خبردار! اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جو پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے
رکھتے ہیں اور اس سے ان کی صرف رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر بطیب خاطر زکوٰۃ

ادا کرتے ہیں اور ان کبار سے بچتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا :
یا رسول اللہ! کبار کی تعداد بھی ہے؟ آپ نے فرمایا : ہاں وہ تو ہیں !

(۱) شرک

(۲) مومن کو ناحق قتل کرنا۔

(۳) جنگ سے بھاگنا۔

(۴) پاکدامن عورت پر بہتان باندھنا

(۵) جادو

(۶) سود کھانا

(۷) یتیم کا حق کھانا

(۸) مسلمان ماں باپ کی نافرمانی۔

(۹) جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبضہ ہے اس کی حرمت کو حلال کرنا۔

جو شخص ان کبار سے بچتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مرنے کے بعد بہشت کے درمیان حصہ میں سونے کے محلات میں حضور علیہ السلام کی رفاقت میں ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : راسخ فی العلم درحقیقت وہ ہیں جنہیں علم و عمل میں وافر حصہ نصیب ہوا ہے یہاں تک کہ وہ علوم کے خزانوں تک پہنچ جاتا ہے اور ان علوم کی برکت سے علوم عطا شدہ کو حاصل کر لیتا ہے یہی علوم لدنیہ کہلاتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :

طلعت لیلة المعراج علی الناس فرأیت
اکثر اهلها الفقراء۔
میں نے شب معراج جہنم کو دور سے جھانک کر
دیکھا اس میں اکثر فقرا تھے۔

آپ سے عرض کی گئی : یا رسول اللہ من المال (یا رسول اللہ! فقرا سے مالی فقیمراد ہیں؟) آپ نے فرمایا
لا من العلم (نہیں بلکہ وہ لوگ جو علم دینی سے محروم ہیں)

حدیث شریف میں ہے :

العلم امام العمل والعمل تابعه۔
علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع۔

ف : حضرت امام حجۃ الاسلام غزالی قدس سرہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ اُمست مصطفیٰ اصلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم حقیقی عالم وہ ہے جو اپنے پڑے پر عمل کرتا ہو اور اسے آخرت کی فکر ہو اسے عالم باعمل کہتے ہیں
(باقی پر صفحہ ۴۲)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ
 يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ
 وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ نَرَبُورًا ۝ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ
 عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
 مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِشَا
 يَكُونَتِ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ
 بِعِلْمِهِ وَالنَّبِيُّ لَكُلُّهُ يُشْهِدُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ إِنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
 بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 ظَلَمُوا أَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا
 طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا
 خَيْرَ لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۝

إِنَّمَا النَّسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
 مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ^{تَقِ} وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ^{ثَلَاثَةً} إِنَّتَهُمُ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ
 لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
 بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

ترجمہ : بیشک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں
 کو بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور
 یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر
 آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقت کلام
 فرمایا رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر
 نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے
 تمہاری طرف اپنے حکم سے اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی، وہ جنہوں نے کفر کیا
 اور اللہ کی راہ سے روکا بیشک وہ دُور کی گراہی میں پڑے، بیشک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے
 اللہ ہر گز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ
 رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے، اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب
 کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ
 آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اسے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی
 نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی
 طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک رُوح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو
 باز رہو اپنے بھلے کو اللہ تو ایک ہی خدا ہے پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو اسی کا مال
 ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز۔

(بقیہ صفحہ ۳۹)

وہ صاحبِ بعیرت ہوتا ہے اور جہالت سے کوسوں دور، زندہ و کرامت مند ہے نہ غافل۔ ایسے عالم کو بہت بڑی بزرگی اور قیمتی جوہر نصیب ہوگا اور پھر ثواب کا کیا کتنا۔ خلاصہ یہ کہ عمل کا دار و مدار علم پر ہے بالخصوص علم توحید پر اور اسرار و رموزِ علم سے ہی نکلتے ہیں۔

داؤد علیہ السلام کی وحی کا بیان
حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اسے عرض کی، یا اللہ! علم نافع سے کیا مراد ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم نافع یہ ہے کہ تم میرے جلال و عظمت و کبریائی کو پہچانو۔ اسی طرح میری کمال قدرت کو مانو کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔ یہی عقیدہ رکھو گے تو میرا قرب حاصل کرو گے۔

ف : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خوش قسمت ہوں میں پچپن میں فوت نہ ہوا اگرچہ پچپن میں فوت ہونے سے بہشت نصیب ہوتی لیکن وہ دولت کب نصیب ہوتی جبکہ اس بن میں مجھے عرفانِ الہی نصیب ہوا۔

ف : یہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اسے عرفان بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ عبادت میں بہت زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بھی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ شان نزول : یہ آیت اہل کتاب کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان پر بھی آسمان سے ایک کتاب نازل ہو، اور ساتھ ہی ان پر رحمت قائم کرنا مطلوب ہے کہ حضور علیہ السلام نے رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہم السلام تشریف لائے۔ آپ شانِ رسالت اور وحی لانے میں دوسرے مشابہ پیر رسولوں علیہم السلام کی طرح ہیں اور ان کی نبوت و رسالت میں ایک بھی شک و شبہ نہیں۔

ف : وحی اور ایحاء مجھے کسی کو پوشیدہ طور جلدی سے کوئی بات بتلانا۔ یعنی اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کے ہاں جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیجا۔

کَمَا أَوْحَيْنَا جیسے ہم نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی **إِلَى نُوحٍ وَالتَّيْمِيَّتَيْنِ** **مِّنْ بَعْدِ** نوح علیہ السلام اور ان کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ابتدا اس لیے فرمائی کہ وہ ابراہیم اور سب سے پہلے نبی ہیں جن کی امت عذاب میں مبتلا ہوئی جبکہ انہوں نے نوح علیہ السلام

کی دعوت کو رد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا۔

ف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہزار سال تھی اس عمر میں نہ آپ کے دانشوروں میں نقص ہوا اور نہ ہی قوت میں فرق آیا۔ آپ کے بال بھی سفید نہ ہوئے۔ جتنی آپ نے دینی دعوت میں برنسبت دوسرے انبیاء کے زیادہ جدوجہد فرمائی اتنی ہی زیادہ آپ نے اذیتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور اس پر بڑا صبر کیا۔ شب روز قوم کو ہدایت دینے میں لگے رہتے۔ ہر طرح سے تبلیغ کا حق ادا کیا، بدبخت قوم آپ کو مارتی آپ یہوش ہو جاتے جب یہوش آتا پھر تبلیغ میں لگ جاتے۔

ف مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام مزار مبارک سے اٹھیں گے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اس کا عطف الی نوح پر ہے اور یہ بھی اس تشبیہ میں داخل ہے کہ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ایسے ہی آپ پر بھی وَاسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ وَ عِيسَى وَ آيُوبَ وَ يُوسُفَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ اسباط سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے اور وہ بارہ تھے۔ عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے اسماء گرامی کا ذکر ان کی شرافت و بزرگی کی وجہ سے ہے حالانکہ لفظ نبیین میں بھی وہ شامل تھے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اولوالعزم پیغمبروں میں اولیت ہے اور ان میں سے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرات بھی برگزیدہ اور مشاہیر ہیں۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے آخر میں تشریف لائے پھر ان کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟

جواب : (۱) یہ داوٰج مجع مطلق کے لیے ہے نہ کہ ترتیب کے لیے۔ آیت میں ان کے ذکر کی تقدیم اس پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ تخلیقاً و رسالاً بھی مقدم تھے۔

(۲) اس سے یہودیوں کی تردید بھی مطلوب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع میں غلو کرتے اور ان کے نسب پر غلط طرزی سے اعتراض کرتے تھے۔

(۳) یہودی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برآء میں بہت کچھ بتایا گیا۔ یہاں بھی ان کے ذکر میں تقدیم کر کے گویا ان کی یاد دہانی کرائی گئی۔

وَالْيُنُسَ دَاوُدَ وَ يُوسُفَا اور دَاوُد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس جملہ کا عطف اوحینا پر اور اسی کے حکم میں ہے اس لیے کہ زبور کا عطیہ بھی یاب وحی سے ہے۔

زبور کا تعارف خداوند ایک کتاب کا نام ہے نہایت بڑے معنی لکھنا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبور کی ایک سو پچاس سورتیں ہیں۔ اس میں شرعی احکام کا بیان نہیں بلکہ اس میں حکمتوں اور مواظظ و تحمید و تنبیہ اور شنائے الہی کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں تشریف لے جا کر زبور کو پڑھتے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کے علماء زبور کو سنتے تھے۔ علماء کے پیچھے عوام اہل ایمان کی صف ہوتی، ان کے پیچھے جنات ہوتے۔ جب آپ زبور پڑھتے تو پہاڑوں سے جانور نکل آتے آپ کی پیاری آواز کو سن کر مست ہو جاتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے۔ اڑتے ہوئے پرندے آپ پر سایہ کرتے اور وہ بھی آپ کی آواز میں محو ہو کر آپ کے مبارک پرگھومتے رہتے۔ اسی طرح درندے اور وحشی جانور، چرندے (ہرن وغیرہ) جمع ہو جاتے۔ جب آپ نے اُوریا کی عورت سے نکاح کیا اور چونکہ وحی کا انتظار کیے بغیر آپ نے یہ نکاح کیا تھا اور وہ ان کی شریعت میں جائز بھی تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ ان کو انس آپ کی طاعت کی وجہ سے اور وحشت آپ کے اس نکاح کی وجہ سے ہے۔

حدیث شریف، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات تیری قرأت سے محظوظ ہوا اس لیے کہ تم لحنِ داؤدی دے گئے ہو۔ فرمایا، میں نے عرض کی، حضور! اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری قرأت سن رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ بہتر لہجے میں پڑھتا۔

حدیث شریف، حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سازنگی یا کوئی اور سرود اور بانسری کی آواز کو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز سے بہترین نہیں سمجھا جبکہ وہ ہمیں صبح کی نماز پڑھاتے تو ہمارا جی چاہتا کہ آپ اس نماز میں سورۃ بقرہ پڑھیں اس لیے کہ وہ خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

- (۱) بہ از روئے زیباست آواز خوشش کہ آں حظ نفس است و ایں قوت روح
(۲) و عندہبوب المناشرات علی الحمی تمیل عصون البان لا العجوا الصمد
توجہ (۱)، حسین چہرے سے آواز خوش بہتر ہے کیونکہ وہ حظ نفس ہے اور یہ روح کی غذا۔

(۲) گرمیوں میں ہوا کے سخت جھونکوں سے بان کی ٹہنیاں ہی متحرک ہوتی ہیں نہ کہ سخت پتھر۔

وَمِنْ سُلَالٍ اس کا منصوب ہونا اور سُلَالِہ فعل محذوف سے ہے جیسا کہ اس پر اوجینا دلالت کرتا ہے اور اس کا عطف بھی اسی پر ہے اور اسی کے حکم کی تشبیہ میں داخل ہے گویا کہا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ قَصَصْنَا لَهُمْ عَلَیْكَ ہم نے آپ کو اُن کے قصے یعنی اُن کے نام گن کر سنائے مِّنْ قَبْلُ اس کا تعلق قصصناہم سے ہے یعنی اس سورہ کے نزول سے پہلے یا آج سے پہلے ہم نے آپ کو ان کے قصے سنائے اور آپ نے معلوم کر لیا وَمِنْ سُلَالٍ لَّهُمْ فَقَصَصْنَاهُمْ اور کتنے رسول ہیں کہ ہم نے آپ کو اُن کے قصے نہیں سنائے یعنی نام گن کر نہیں سنائے۔ رُسل وہ ہیں جن کے ہاں جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوتے، اور انبیاء وہ ہیں جن کے ہاں جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہاں وحی ربانی دوسرے فرشتوں کے ذریعہ پہنچائی گئی یا بذریعہ خواب کے یا کسی دوسرے طریقے سے، مثلاً الہام سے انہیں پیغاماتِ الہی پہنچے۔

انبیاء و رسل کی تعداد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی گئی: رُسل کتنے ہیں؟ اور انبیاء کتنے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچہ میں اور تین سو تیرہ رُسل کرام علی بنیادِ علیم السلام۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ سے انبیاء کی تعداد کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: دو لاکھ چوبیس ہزار۔ مسئلہ: افضل یہی ہے کہ اس آیت کی رُو سے کسی شمار پر عقیدہ نہ رکھا جائے اگرچہ حدیث شریف میں اُن کی گنتی بتائی گئی ہے۔ لیکن وہ خبر واحدہ ہے اور خبر واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے اور ظنیات کو اعتقادِ یقین میں دخل نہیں۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حقیقتہً ہم کلام ہوئے۔ اس کا عطف بھی انا او جینا الخ پر ہے اور اسے عطف القصہ علی القصہ کہتے ہیں۔

ف: تکلیما سے فعل کو مؤکد کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام سنا۔ اس سے قدریہ کا رد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محل میں متعلق فرمایا۔ جس سے موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ یہ غلط اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کہلائے گا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق تو نہ رہا۔ دوسرا یہ کہ مجازات میں فعل کو مؤکد نہیں کیا جاتا اور تکلیما سے کلام مؤکد ہے۔ مثلاً یوں نہیں کہا جاتا اس ادا الحاط ان یسقط امر اداءً۔

علاوہ ازیں فرامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عرب اسے کلام کہتے ہیں جو انسان کو کسی طریق سے پہنچے جبکہ اسے مصدر سے مؤکد نہ کیا جائے۔ جب اسے مصدر سے مؤکد کیا جائے تو وہ حقیقی کلام ہوتا ہے۔

ف : اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کسی سے کلام کرنا وحی کے انتہائی مرتبہ کا نام ہے۔
سوال : اگر یہی خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کا درجہ کم ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں۔

جواب : حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی تورات کا نزول ہوا اور پھر ان کے احکام مفصل طور مذکور ہوئے ، اس لیے کہ بنی اسرائیل پرلے درجے کے ضدی اور ہیٹ دھرم تھے کہ ان پر تدریجاً احکام نازل ہوتے تو وہ کہتے ایسے کیوں ہوا تو یوں کیوں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فضیلت بخشی اور تمام انبیاء علیہم السلام کو وہ کچھ عطا نہ ہوا جو کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کے باوجود آپ پر کتاب کا نزول تدریجاً ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خصوصیت کسی حکمت پر مبنی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنے مقام پر مسلم ہے۔ حضرت شیخ عطار (رحمہ اللہ) نے فرمایا : ۵

(۱)	کرد و شب سوتے معراجش رواں	سیر گل با او نہادہ درمیاں
(۲)	رفت موسیٰ بر بساط آن جناب	خلع نعلین آمدش از حق خطاب
(۳)	چوں ہزدیکے شد از نعلین دور	گشت در وادی المقدس غرق نور
(۴)	باز در معراج شمع ذوالجلال	می شنود آواز نعلین بلال
(۵)	موسیٰ عمران اگرچہ بود شاہ	ہم نبود آنجا شش با نعلین راہ
(۶)	این عنایت ہیں کہ بہر جاہ او	کرد حق با حق کہ در گاہ او
(۷)	چاکر کش را کرد مرد کوئے خویش	دار با نعلین را ہش سوئے خویش
(۸)	موسیٰ عمران چوں مرتبت بدید	چاکر او را چنان قربت بدید
(۹)	گفت یارب امت او کن مرا	در طفیل ہمست او کن مرا
(۱۰)	اوست سلطان و طفیل او ہمہ	اوست دائم شاہ و خیل او ہمہ

ترجمہ : (۱) شب کو اس کی معراج کے لیے روانگی فرمائی ، گل کا سراپا کے درمیان رکھا۔

(۲) موسیٰ علیہ السلام اس بارگاہ میں پہنچے تو حق تعالیٰ سے نعلین اتارنے کا حکم ہوا۔

(۳) جب نعلین اتار کر بارگاہ حق کے قریب ہوئے تو وادی مقدس میں جا کر نور حق میں مستغرق ہو گئے۔

(۴) لیکن شیخ ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ان کے بلال کے نعلین کی آواز

بہشت میں سنائی دیتی تھی۔

- (۵) موسیٰ بن عمران اگرچہ بڑی شان والے تھے لیکن وہ بھی نعلین کے ساتھ نہ جاسکے۔
 (۶) لیکن محبوب پر عنایت کہ صرف ان کے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے ان کے ایک ذکر کو درگاہ میں بڑا اعزاز ملا۔

- (۷) ان کے ذکر کو بھی اپنی طرف بلایا بلکہ جوتے سمیت اپنی طرف راہ دی۔
 (۸) موسیٰ بن عمران نے جب یہ مرتبہ دیکھا کہ ان کے ایک ذکر کی یہ شان، اللہ اللہ!
 (۹) عرض کیا اللہ! مجھے بھی ان کا امتی بنا، ان کی ہمت کے طفیل مجھے ایسا ہی کر دے۔
 (۱۰) وہی سلطان باقی اس کے طفیل ہو وہی داعی بادشاہ ہیں باقی ذکر۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت
 مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میل تاریکی طور کے اڑگر دھیلادی۔ اس مسافت تک شیطان کو دُور رکھا، اور تمام کھڑوں مکڑوں کو وہاں سے آگے آنے کا حکم نہ تھا اور اس مقام تک ملائکہ کا پہرہ لگادیا۔ اس کے بعد آسمانوں کے پردے ہٹا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائکہ کو آسمان کے خلا پر مجالت قیام دیکھا اور وہاں سے عرش معلیٰ کا نظارہ ملاحظہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ اور بلا کیف صوت و حروف کے سنا۔

مُسْلِمًا اس کا منصوب ہونا مدح کے طور ہے یہاں پر اعنیٰ محذوف ہے یعنی رسل کرام کو بھیجا۔
 مُبَشِّرِينَ اہل طاعت کو بہشت کی خوشخبری کے وَحْتِیْنِیْنِ اور اہل معصیت کو دوزخ کا
 دُرْسَانِیْنِ لِئَلَّا یَكُوْنُ یہ ارسلنا کے متعلق ہے لِلنَّاسِ یہ یکون کی خبر ہے عَلَی اللّٰہِ یہ فعل
 محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے حُجَّةٌ یہ کان کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تاکہ قیامت میں کافروں کو
 اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر کرنے کا موقع نہ ملے کہ عذر کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ! تو نے ہمارے ہاں کوئی
 رسول کیوں نہ بھیجا اور نہ ہمیں کوئی علم تھا۔ اگر رسول تشریف لا کر ہمیں تیرے احکام سکھاتا اور ہمیں خواب غفلت
 سے بیدار کرتا اس لیے کہ ہمیں اتنی طاقت کہاں کہ تیرے احکام کو از خود سمجھیں یا ان کی مصلحت کی جزئیات
 کو معلوم کر سکیں، بلکہ ہمارے ہاں تو کلیات کے ادراک کی بھی اہلیت نہیں چہ جائیکہ جزئیات کا ادراک
 کر سکیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہمارے لیے ضروری ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے حُجَّةٌ کہا اور تم نے اسے معذرت سے کیوں تعبیر کیا، اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ
 کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کو کیا جرات کہ اس پر حُجَّةٌ قائم کر سکے، اس کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، وہ

جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔

جواب : تاکہ تنبیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معذرت کی جائے تو اس کے دریائے رحمت اور فضل و کرم کو جوش آجاتا ہے اسے پھر حُجَّة سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عذر بمنزلہ حُجَّة قاطعہ کے ہے کہ جسے رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ دُوسُلًا ۖ
اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک
کہ ان میں رسول نہ بھیجیں۔

حدیث شریف : نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی عیور نہیں کہ اس نے ہر طرح کے ظاہری و باطنی فواحش اپنے بندوں پر حرام فرمائے۔ اور اپنی مدح سُنانے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں کرتا اس لیے اس نے بار بار اپنی تعریف فرمائی۔ اور اس سے زیادہ عذر قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اس لیے انبیاء و رسل اور کتاہیں بھیجیں۔“

بَعْدَ الرُّسُلِ اُس کا متعلق حُجَّة ہے یعنی رسل کرام بھیجنے اور اُمّتوں کو اُن کو اپنی زبانوں سے احکام پہنچانا، **وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا** اور اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ سرکشوں کے سوال کرنے پر جواب دینے میں اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی وہ کسی معاملہ میں کسی سے مغلوب ہو سکتا ہے **حَكِيمًا** اُس کے تمام افعال میں ہزاروں حکمتیں ہیں منجملہ ان کے ارسال الرسل و انزال الکتاب بھی ہے **لَئِكَ** اللہ ماقبل کے مفہوم سے استہراک ہے جو کہ انہوں نے سرکشی سے سوال کیا کہ اُن پر آسمان سے کتاب نازل ہو، گویا اُن کے رسول کا اصل منشا یہ تھا کہ ہم اس کی گواہی بالکل نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یاں اس وقت آپ کو رسول مانیں گے جبکہ ہمارے کھنے کے مطابق آسمان سے کتاب نازل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ آپ کے دعویٰ رسالت کی گواہی نہیں دیں گے **يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ** اس کی گواہی دیتا ہے جو آپ پر نازل ہوا، اس سے قرآن مجید مراد ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ ہے اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے جبکہ لوگ آپ کی نبوت پر انکار اور آپ کی تکذیب کرینگے اس لیے کہ یہ قرآن فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت پر اولین و آخرین حیران ہیں، اور اس کے معارضہ کی قوتات ہی کیا، اور نہ ہی اُس کی مثل لانے کی کسی کو جرأت ہوئی، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی۔ اس قرآن نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ رسالت پر آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔

ف: اللہ تعالیٰ کا بسا انزل الخ کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ وہ کریم معجزات کے اظہار سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات فرماتا ہے جیسے اور دعوی دلائل سے ثابت کئے جاتے ہیں۔

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اسے اپنے علم سے نازل کیا۔ بعلمہ انزلہ کے فاعل سے حال ہے یعنی اُسے اپنے علم خاص سے ملتیس کر کے نازل فرمایا ہے کہ اُسے صرف وہی جانتا ہے اور ایسے ایسے عجیب غریب طریق سے مرتب کر کے نازل فرمایا ہے کہ جس کے مقابلہ سے ہر فصیح و بلیغ عاجز ہے یا اس کا مطلب یوں ہے کہ جن پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے انھیں وہ خود جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ان میں انوارِ قدسیہ کے اقتباس کی کتنی استعداد ہے وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُشْهَدُوْنَ اور فرشتے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں ؟

جواب : اُن کی شہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تابع ہے جب اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تصریح ہے تو ان کی شہادت کا ذکر بھی ضمتاً آگیا۔

وَكُفِيَ بِاللّٰهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی کافی ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں آپ کی نبوت کی اس صداقت پر ایسے واضح معجزات اور کھلے دلائل قائم فرمائے کہ آپ کی نبوت کے لیے کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! اگر یہود آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ ان کی پروا نہ کیجئے اس لیے کہ جب میں خود اللہ العلیین آپ کی صداقت پر گواہی دیتا ہوں اور عرش و کرسی اور ساتوں آسمانوں کے ملائکہ بھی آپ کی نبوت کے شاہد ہیں تو پھر چند نکتے لفٹنے یہودی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا ہوا، ان کی آپ کو ضرورت ہی کیسے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بَیْشَک وہ لوگ جو آپ کی نازل کردہ کتاب کو نہیں مانتے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اس سے مراد یہودی ہیں وَصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سَبِیْلِ اللّٰهِ سے دین اسلام مراد ہے اور جن کو وہ روکتے ہیں وہ اہل اسلام ہیں جو حضور علیہ السلام سے استغاضہ کرتے ہیں۔ اور انکاران کا یہ تھا کہ ہم تو اپنی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ جانتے بھی نہیں قَدْ ضَلُّوْا راہِ حق سے روک کر اور کفر کے گمراہ ہوئے ضَلُّوْا بَعِیْدًا بہت سخت گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اس لیے کہ گمراہ کن گمراہی میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس کا اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بَیْشَک وہ کافر کہ جن کا ذکر ابھی گزرا ہے وَظَلَمُوْا اور جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار

کر کے اور آپ کے اوصاف کریمہ کو چھپا کر ان کے بجائے اور غلط باتیں گھڑیں، اور بہت ظلم کیا۔ یا اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن میں دنیا و آخرت کی سعادت کے حصول کی صلاحیت تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دی لہٰذا یُکُن اللہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں لیَغْفِرَ لَهُمْ کہ انہیں بخش دے اس لیے کہ کافر کی بخشش محال ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی نہیں کہ ان کی کسی صیغہ راستہ کی طرف رہبری کرے سوائے جہنم کی راہ کے، اس لیے کہ ان میں اب راہِ حق اور اعمالِ صالحہ کی استعداد بھی مفقود ہو چکی ہے یعنی بہشت میں پہنچنے کے تمام راستے اب ان کے لیے بند ہو چکے ہیں إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ سے جس ہدایت کا استثناء ہوا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ایسے اعمالِ سیتہ پیدا فرمائے جو انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعمال اس وقت پیدا فرمائے جب انہوں نے اپنی قدرت و طاقت اور اختیار کا رُخ برائیوں کی طرف پھیر دیا یا اس سے قیامت کے دن کا معاملہ مراد ہے کہ ملائکہ کرام انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔

ف : طریق میں عموم ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طریق سے ایک خاص طریق مراد ہے یعنی طریقِ حق، اب یہ استثناء مفصل ہو گا۔

خَلِدَ فِيْہِمْ اَیَّامٌ مِّنْ عَمَلِہِمْ یہ ضمیر منصوب سے حال مقدرہ ہے اس کا عامل وہ ہے جس پر استثناء دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اَبَدًا ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اس احتمال کو اٹھانے کے لیے واقع ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں فقط چند روز جہنم میں ٹھہرایا جائے گا۔ اس لئے کہ مخلوق کبھی عرصہ دراز تک ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے وَكَانَ ذٰلِكَ اَنْ کُودًا مِّنْ جَهَنَّمَ میں ٹھہرنا عَلٰی اللّٰہِ یَسْبِرُوْا اللّٰہُ تعالیٰ پر آسان ہے اس لیے کہ یہ محال ہے کہ اس پر متعذر ہو کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے۔

مسئلہ : جن کو ازل میں نور کے قطرات سے کچھ نصیب ہوا ہو گا تو اسے سزا دینے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

یُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِہِ

جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا

اسے جہنم سے نکال لیا جائیگا۔

ذُرَّةٌ مِنَ الْاِیْمَانِ۔

جسے اس نور ازل سے کچھ نصیب نہ ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس لیے کہ وہ ایک عظیم تاریکی میں ہے کہ جس سے اس کا نکلنا اُس کے لیے مشکل ہے

تفسیر صوفیانہ

اور وہ بہت سخت گمراہی میں پھنس گیا یعنی اس ازل نور سے دُور رہا۔ اس سے یہ دنیوی گمراہی مراد نہیں اس لئے کہ یہی گمراہی اس ازل گمراہی سے ہے۔ ایسے لوگ طریقِ حق سے بھی محروم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت سے بھی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہجر و فراق کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ انہیں کبھی بھی ہجر و فرقت کی آگ سے نکالا نہیں جائیگا۔

سبق سالک کو لازم ہے کہ اس شہادت سے پس و پیش نہ کرے، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور اس کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے بلکہ رسول علیہ السلام کے وارثین (اولیاء و باعلیٰ علماء) کے جملہ ارشادات کے سامنے سر جھکائے اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے۔

حضرت شفیق رحمہ اللہ کے روحانی ملفوظات حضرت شفیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مجلس میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں :

(۱) خالص کافر

(۲) خالص منافق

(۳) خالص مومن

اس لیے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہوتے ہیں :

(۱) جو اُن سے دُور گردانی کرتا ہے وہ خالص کافر ہوتا ہے۔

(۲) جو اُنہیں کُسی کر دل تنگ ہو جاتا ہے وہ خالص منافق ہوتا ہے۔

(۳) جو سُن کر اپنے کُے پر شرمسار ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ خالص مومن ہوتا ہے۔

سالک کو سب سے پہلے اعتقاد صحیح کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بعد روحانی چٹکلہ اسے علم کا حاصل کرنا، پھر اعمالِ صالحہ، علم کا ثمرِ عملِ صالحہ ہے۔

سالک راہ کے لیے نبوی ارشادات کی ایک فہرست حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علمِ عمل کا راہبر ہے۔

عرض کی گئی : عقل کیا ہے ؟

آپ نے فرمایا : ہر بھلائی کا قائد ہے۔

پھر پوچھا گیا، خواہشاتِ نفسانی کیا ہیں؟
 آپ نے فرمایا، معاصی۔ جرائم کی سواری بھی نفسانی خواہشات ہیں۔
 آپ سے پوچھا گیا، مال کیا شئی ہے؟
 فرمایا، متکبرین اور مکرش لوگوں کی اور ہنسی۔
 پھر سوال ہوا کہ دنیا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا، آخرت کی طرف ہانک کر لے جانے والی یہی دنیا ہے۔
تفسیر علمائے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** یہ خطاب عام مخلوق کو ہے **قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ**
 بیشک تمہارے ہاں میرے پیارے رسول محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 تشریف لائے **يَا الْحَقِّ** حق لے کر۔ اس سے قرآن مراد ہے کہ جس کے اعجاز نے حضور علیہ السلام کے حق ہونے
 کو ثابت کیا ہے، یا الحق سے دعوت الی عبادۃ اللہ اور اعراض ماسوی اللہ مراد ہے۔ اس کے لیے
 عقل سلیم بھی گواہی دیتی ہے کہ یہی بات حق ہے **مَنْ ذَا بَيْتُكُمْ** یہ جاء کے متعلق ہے یعنی حضور علیہ السلام
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے اور اسی کے ہی بھیجے ہوئے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے **فَاٰمِنُوْا**
 پس اُن پر اور جو احکام وہ ساتھ لائے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ فاء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُس کا قبل
 مابعد کے ایجاب کے لیے ہے **خَيْرًا لَّكُمْ** واجب الحذف فعل کا مفعول یہ ہے۔ دراصل عبارت
 یوں ہے **اقصد وں یا اثنوا امرا خیرا لکم مما انتم فیہ**، جس حال میں تم گزار رہے ہو اس سے ہٹ کر
 اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، یا خیراً مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے **اثنوا**
ایمانا خیرا لکم ایمان لاؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے یعنی تمہارے ایمان کا تعلق ہے جیسے زبان سے ہو
 ایسے ہی دل سے ہو **وَأَنْ تَكْفُرُوا** اور اگر تم کفر پر مداومت کرو گے اور اسی پر اصرار کرتے رہو گے۔
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے
 یعنی اُن کے اندر جتنے موجودات ہیں سب اسی کے ہیں، اور خود آسمان اور زمین بھی، اس لیے کہ جب اُن کی
 اندر والی اشیاء اسی کی ملک ہیں تو وہ خود بھی بطریق اولیٰ اس کے ملک ہوں۔

ف : اُن کے اندر والی اشیاء کا حال تو معلوم ہوگا۔ باقی رہیں وہ اشیاء جو اُن سے خارج ہیں۔ وہ
 بھی اس کی ملک ہیں اس لیے کہ اگرچہ ان سے وہ خارج بھی ہیں لیکن اُن کا استقرار تو بھی انہی پر ہے اس لیے
 اس سے صراحتاً ثابت ہوا کہ جمیع ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب اُسی کی ملک ہیں، اور اس خطاب میں
 تمام مخاطب مراد ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ تمام اشیاء تخلیقاً و ملکاً و تصرفاً اُسی کی ملک ہیں۔

لایا گیا تو پھر اسے اسفل السافلین کی طرف دھکیلا گیا اور کہا گیا اب اتنی ہمت کیجئے کہ اس پستی سے نکل کر اعلیٰ علیتین تک رسائی حاصل کرو، پھر جتنی کسی کی قابلیت ہوتی ہے اتنی محنت کر کے اس کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس کے حصول کے دو طریقے ہیں،

(۱) عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اتنا ہو کہ جان و مال اور خویش و اقارب، آل و اولاد سب اُن کے نام پر فدا ہو۔

(۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جمیع ادا و نواہی میں تسلیم و تمکک کرے، اس لیے کہ انسان کو اتباع نبوی سے ہی روحانی عروج اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس ذریعہ سے ہی انسان کو کمال نصیب ہوتا ہے۔

حدیث شریف مع شرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اُس مرد کی سی ہے جو اپنی قوم کے ہاں آکر کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا،

اس میں اشارہ ہے کہ یہ مثال صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے اس لیے کہ آپ نے جن باتوں سے اُمت کو ڈرایا ہے انہیں اپنی آنکھوں سے شبِ معراج معائنہ فرمایا بخلاف دوسرے انبیاء عظام علیہم السلام کے کہ انہیں ایسی معراج نہیں ہوئی یہاں تک وہ بھی انہی باتوں کا معائنہ فرمایا ہو۔ پھر فرمایا میں ہوں نذیر یعنی ڈرانے والا۔ نذیر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو ڈراؤنی خبر سنائے۔ العریان دھکم بھکا ڈر سنانے والا۔ دراصل العریان اس شخص کو کہتے ہیں جو دشمن سے ملاقات کرے اور وہ اس کے تمام کپڑے اتار لے اور وہ اپنی قوم سے آکر دشمنوں کے تمام حالات بتائے، پھر جو اس کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں سختی ہو اور اس کا خطرہ قریب ہو اور اس کا بیان کرنے والا تہمت سے بھی برآ ہو اور یہ تمام باتیں حضور علیہ السلام میں پائی گئیں فالنجا اس کا منصوب علی سبیل الاعتقاد ہے، یعنی اے قوم! نجات طلب کرو، یعنی اپنی نجات حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ پھر بعض لوگ اس ڈرانے والے کی بات کو سن کر اس کی بات مان لیتے ہیں تو رات کے پہلے جسے میں نکل کر نہایت ہی آرام سے چل جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں علیؑ ہلہلہم واقع ہوا ہے بفتح الیم والہار بمعنی ضد العجلہ یعنی آرام سے نکل جانا

لے عیش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک و بدعت سے تعمیر کرے تو پھر کیوں نہ بقول اعلیٰ حضرت قدس سرہ کہا جائے: ”اس بُرے مذہب پر لعنت کیجئے“

لے بعض بدعت ایسے بھی ہیں جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتے ۱۲

اس کی ملکیت اور تصرف سے کوئی شے باہر نہیں، جس کی یہ شان ہو تو اس کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کافر کے کفر پر عذاب دینے پر قادر ہے، اور جس کا یہ مرتبہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں اسے نہ کسی کا کفر ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی مومن کا ایمان نفع پہنچا سکتا ہے، اور جس کا یہ درجہ ہو کہ ساری خدائی اسی کی ہے تو پھر سب اسی کی عبادت کریں اور اس کے حکم کے آگے سر جھکائیں وَكَانَ اللَّهُ مُعِزًّا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والا ہے وہ سب کے حالات سے بے خبر ہے۔ تمہارا کفر کرنا بھی اس کے علم میں ہے حَکِيمًا اُس کے اپنے جملہ امور میں سو سو حکمتیں ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں تمہارے کفر پر عذاب دیتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی نورانیت کا بہترین نکتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غیبی نور ہیں جو ہمارے اجساد کی طرف نبوت کا پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں جو ان کی نورانیت سے فیض یاب ہونے کی استعداد رکھتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو آپ کی نورانیت سے محروم ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تمام مشائخ کا اتفاق ہے کہ جو شخص مثلاً گتے کی رسی گٹے کے ہاتھ میں دے دے تو گتہ اپنے طبعی مزاج کی وجہ سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح نفس کی حالت ہے کہ اسے ریاضات شادہ کی مضبوط رسی سے جکڑے رکھو تو تاباں ہے اگر اسے خود مختار چھوڑ دو، تو پھر وہ جانوروں کی طرح بے قابو ہو کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لہذا سالک پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اسے آوارہ نہ چھوڑ دے، اور اس برگزیدہ نبی علیہ السلام کی تابعداری کو سعادت سمجھے کہ قیامت میں تمام انبیاء از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام اور تمام اولیاء انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، بلکہ اپنے اوپر واجب جانے۔

علم غیب نبی کے منکر کی گت اس بد بخت کو دیکھو کہ نجومیوں، جویگوں، جوسیوں کی فالوں اور حسابوں وغیرہ کے سامنے سر جھکاتا اور اس میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے جو کہ وہ زسے ڈھکوسلے اور خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی غیبی باتیں سنائی جاتی ہیں تو انکا کرتا ہے۔ خود کیجئے اگر ابن البیطار (طیب) کہہ دے کہ عقاقیر و اجاریں یہ فوائد ہیں اور اتنا نقصان ہے تو فوراً عمل کارروائی شروع ہو جاتی ہے لیکن جن امور کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا روکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان میں اتنے فوائد ہیں اور اتنے نقصانات ہیں لیکن ان کی بجا آوری میں پس و پیش ہوتی ہے اور سستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا یہ امور ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی دوسری قوم کے لیے ہیں۔

ف: انسان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے الست برہم کے مقام پر

اور دوسرے لوگ اُس کی بات نہ مان کر وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں تو دشمن کا لشکر ان پر صبح کو ہلہ بولی دیتا ہے جیسا کہ عام طور پر دشمن کی عادت ہے کہ پہلی صبح میں اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے پھر وہ انہیں ہلاک اور تباہ و برباد یعنی ان کی پورے طور پر برباد کر دیتا ہے۔ اب وجہ تشبیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اور جن احکام کو میں لایا ہوں ان کی تابعداری کی۔ اُس میں اشارہ ہے کہ مطلق گناہ مہلک نہیں بلکہ تباہی و بربادی اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ حق کی تکذیب بھی ہو (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ) حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

خلافتِ پیغمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزلِ خواہر رسید
محالست سعدی کہ راہ خدا تو ان رفت جز در پئے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: جس نے پیغمبر کا خلافت اختیار کیا وہ ہرگز بمنزلِ خواہر نہ پہنچے گا۔ اسے سعدی! یہ بالکل محال ہے کہ راہِ خدا پر نقش قدمِ مصطفیٰ کے بغیر پہنچا جاسکے۔

تفسیر عالمانہ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ إِنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَمُنْكَرُونَ
میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شانِ حد سے نہ بڑھاؤ اور ان کے لیے اُلوہیت کا دعویٰ مت کرو۔ الغلو یعنی تجاوز عن الحد۔

مسئلہ: دین اور مذہب میں غلو اور مبالغہ کہ اس کی حد سے تجاوز کیا جائے نہایت ہی قبیح امر ہے۔ جیسا کہ ہمارے دور میں بہت سے لوگ اپنے مذہب و مسلک میں غلو شیعہ اور رواقض کی تردید کرتے ہیں، ان میں ایک غالی فرقہ شیعہ بھی ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات میں غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے اُلوہیت کے مدعی ہیں۔

ان میں معتزلہ بھی ہیں کہ وہ تنزیہ باری تعالیٰ میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں معتزلہ کی تردید کہ صفاتِ باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔

مشبیہ فرقہ کا رد ان میں مشبیہ فرقہ بھی ہے جو اثباتِ باری تعالیٰ میں غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہانیت کے قائل ہیں حالانکہ وہ کریم ایسی باتوں سے بلند و بالا ہے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔

ہمارے دور میں غیر مقلد و بائی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی بھی ہیں جو توحید کے غلو میں انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی تعظیم و تکریم کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور پرویزی و چکرا لوی بھی ہیں جو قرآن مجید کے عشق میں احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور مرزائی بھی ہیں کہ قادیانی کی محبت میں ختمِ نبوت کا انکار کرتے ہیں وغیرہ۔ تفصیل فقیر کی تفسیرِ اولیٰ میں دیکھئے۔ اولیٰ عقول!۔

حدیث شریف : اس غلو کو مٹاتے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے نصرائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی شان میں غلو کیا ۔

یعنی حد سے متجاوز ہو کر میری طرح و ثنا میں عیسائیوں کی طرح مبالغہ نہ کرو کہ وہ بھی ان کی مدح و ثنا میں حد سے بڑھے اور گلاہ ہوئے ۔ یعنی کہا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) خدا کا بیٹا ہے (معاذ اللہ) اور کہو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں ۔ یعنی میرے متعلق اتنا مانو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ۔

مکملہ : عبدیت کو رسالت کی تقدیم جیسے النبیات میں بھی ہے اس لیے کہ یہود و نصاریٰ کا رد ہو جائے ۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصرائی کہتے ہیں کہ مسیح (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور ہم اہل اسلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں ، اور محضیت میں غلو سے نفس کے صفات مذمومہ مراد ہیں اور نفس سے نفس امارہ مراد ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ سراپا برائی ہی برائی ہے یہ مبرطاعت نفس شہوت پرست کہ ہر ساعت قبضہ دیگر ست

ترجمہ : نفس شہوت پرست کی اطاعت مت کر کیونکہ ہر آن اس کا نیا قبلہ ہے ۔
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کہو جو سچی ہو ۔ یعنی اُسے ایسی صفات سے موصوف نہ کرو کہ جن سے اسے موصوف کرنا محال لازم آتا ہو ۔ جیسے علول ، اتحاد ، زوجہ اور ولد ثابت کرنا وغیرہ بلکہ اُس کی ان تمام امور سے تنزیہ و تقدیس بیان کرو الا الحق یہ استثنائاً مفرغ ہے اس کا منصوب ہونا مفعول ہونے کے ہے ، جیسے کہا جاتا ہے : قلت خطبۃً یا مصدر محذوف کی صفت ہے کہ دراصل الا القول الحق تھا ۔ یہی معنی کے لحاظ سے مناسب ہے اِنْشَاءً الْمَسِيحُ یہ مبتدا اور یہ بہترین القاب میں سے ایک لقب ہے جیسے ضدیق ، فاروق بہترین القاب ہیں ۔ عبرانی لغت میں یہ دراصل المسیح تھا بمعنی مبارک عیسیٰ المسیح سے بدل ہے ایشوع کا معرب ہے ، اِبْنُ مَرْيَمَ یہ صفت ہے ۔ اس سے ان کے اس باطل عقیدہ کا رد مطلوب ہے جو کہا کرتے کہ

لے مبالغہ کا مطلب خود حضور علیہ السلام نے خود متعین فرما دیا کہ میرے لیے الوہیت کا دعویٰ نہ کرنا ، ورنہ حضور علیہ السلام کی مدح و ثنائیں مبالغہ کیسا جبکہ آپ کی شان اقدس کا کیا کہنا ۔ تفصیل تفسیر ادبی میں ہے ۱۲
ادبی غفرلہ

(معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مسیح یعنی عابدہ - بنی صاجہ کا یہ نام اس لئے تھا کہ وہ بہت عبادت گزار تھیں، دوسرا اس وجہ سے بھی ابن مسیح کی تصریح کی گئی ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو اس کی ماں سے منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ جیسے حدیث متلقین سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد کہا جاتا ہے یا فلان بن فلانہ اور قیامت میں اس طرح سے پکارنا اللہ تعالیٰ کی ستار الیوبی ہے۔ (رَسُولُ اللہ) یہ مبتدا کی خبر ہے۔ یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس سے آگے کے رتبہ کے لائق نہیں، یعنی نہ خدا ہیں اور نہ اس کے بیٹے اور یہی قول حق ہے وَكَلِمَتُهُ ج اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں اس کا عطف رسول اللہ پر ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ اور امر کُن سے بلا واسطہ رب و لفظ پیدا ہوئے۔

سوال : دوسری مخلوق بھی تو امر کُن سے پیدا ہوئی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں؟

جواب : دوسروں سے کُن کا تعلق واسطہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً پہلا اُس کا تعلق آباء سے ہوا، پھر ابنائے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لفظ کُن کا تعلق اُن کی والدہ ماجدہ کے شکم شریف میں ہوا۔ وہاں درمیان میں رب کا واسطہ نہیں ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ فرمایا۔ اور کُن بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اُن کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ اُن کا جسم الطہر بھی مٹی سے تیار ہوا تو اُن کے اندر چھونکنے کے وقت فرمایا کُن۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام باپ کے واسطہ سے بغیر پیدا ہوئے لہذا ان کو بھی کُن سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اَلْقَمَارِ الْیَمْرِ کِمَ اس کلمہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ یعنی جبریل علیہ السلام کے لفظ سے انہیں بنی مریم کی طرف پہنچایا وَمِنْ دَحًّی هُنَّ اَس کا عطف کلمتہ پر ہے اور منہ موقوف کی صفت ہے۔

عیسائیوں کا رد : من مجازاً ابتدائے غایت کے لیے ہے نہ کہ تبعیضہ۔ جیسا کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک جزو ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء کا ہونا محال ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جس نہ کیسے ہوئے۔

مناظرہ مابین علامہ خراسانی و نصرانی
منقول ہے کہ ہارون الرشید کا ایک نصرانی طبیب تھا جو فوجان اور حسین و

جلیل اور ادیب تھا۔ اس میں وہ تمام اچھی خصلتیں موجود تھیں جو بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے والوں کے اندر ہونی چاہئیں۔ ہارون الرشید کو بیحد شوق تھا کہ کسی طرح یہ نصرانی اسلام قبول کرے چنانچہ اسے طرح طرح کے لالچ دے گئے لیکن وہ ایک نہ مانا، بلکہ اُس نے ایک دفعہ ہارون الرشید پر

ایک ایسا اعتراض کر دیا کہ جس سے انڈا داغ چکرا دیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ”روح“ منہ فرمایا اور یہ جزئیت پر دلالت کرتا۔ یہ سن کر ہارون الرشید متحیر ہو گیا، اس سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے اپنے علاقہ کے علما و کرام کو بلایا، کسی سے اس کا حل نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ حج کے موقع پر اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہوئے تو کسی نے ہارون الرشید سے کہا کہ فراسان سے ایک عالم دین تشریف لائے ہیں اس سوال کا ازالہ وہی فرما سکتے ہیں اور ان کا اسم گرامی علی بن الحسین بن داؤد ہے اور وہ مروہ کے رہنے والے ہیں اور قرآنی علوم کے امام مانے ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید نے اس عالم دین سے عرض کیا کہ اس طبیب نصرانی سے گفتگو کریں۔ چنانچہ ایک جگہ مقرر ہوئی، طبیب نصرانی کو لایا گیا اس نے یہی اعتراض کیا تو اس سے وہ عالم دین بھی متحیر ہو گیا اور ہارون الرشید سے کہا کہ اس غیث کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انعام فرمایا کہ یہ تیرے سامنے مجبوراً اعتراض کرے گا لیکن مجھے اعتراض اور اس کے جواب سے آگاہی نہیں فرمائی اور نہ ہی مجھے اب اس کا جواب مستحضر ہے مجھے تین دن مہلت دیجئے، اس اثنائے میں نہ کھاؤ گا نہ پیوں گا۔ امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آگاہی بخشنے گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر ایک تاریک مکان میں بیٹھ گئے اور باہر سے تالے کھلا دئے اور قرآن مجید کو تدبر و تفکر سے پڑھنے لگے۔ جب سورہ جاثیہ کے اس مقام پر پہنچے و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ تو اندر سے چیخ مار کر پکارتے اور فرمایا: دروازہ بند کھولو اور اس نصرانی طبیب کو بھی بلاؤ، اس لیے کہ مجھے اُس کے سوال کا جواب منکشف ہو گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور اس نوجوان طبیب کو بھی بلایا گیا تو اس عالم دین نے ہارون الرشید کے سامنے طبیب کو یہی آیت سنائی اور فرمایا کہ اگر دوح منہ سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جُز ہو نا ثابت ہوتا ہے تو جمیعاً منہ سے تمام آسمان اور زمین کے اندر کی جملہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے اجزاء ماننے چاہئیں۔ اس سے نصرانی طبیب لا جواب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے ہارون الرشید بہت خوش ہوئے اور حضرت علی بن الحسین الواقدی المروزی کو بہترین اور نفیس اشیاء انعام کے طور پر پیش کیں۔ علامہ موصوف واپس گھر تشریف لائے تو ایک کتاب مستحی بہ النظر فی القرآن تصنیف فرمائی۔ بفضلہ تعالیٰ بے نظیر تصنیف ہے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مہدوح سے پہلے ذُو مَعْدُون ہے یعنی حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحبِ روح تشریف لائے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی شرافت سے انہیں اپنی طرف منسوب فرمایا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مہدوح سے وہی روح مراد ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کی چھاتی میں چھونکا اور وہ بی بی کے منہ سے شکمِ اطہر کے اندر چلا گیا، اس سے وہ حاملہ ہوئیں۔ اس نفع کو

روح سے تعبیر فرمایا اس لیے کہ روح ایک ہوا ہوتی ہے اور پھر چونکہ وہ نفعِ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، بنا بریں اسے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

عجوبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تا کہ ان سے عہد و پیمان لے۔ بعد فراغت ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ودیعت رکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک کو اپنے ہاں روک لیا۔ جب اُن کے پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اس روح کو بنی بی مریم کے شکمِ اظہر کے اندر داخل ہونے کا حکم فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہوئے، بنا بریں انہیں اپنی طرف منسوب فرمایا۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نفعِ جبریل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اس میں بنی بی مریم کا پانی بھی ملا، تب ان کی تخلیق ہوئی۔ یہی قولِ متعین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نبی جبریل علیہ السلام نے چھونک ماری تو ماں کے پیٹ میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نفع کے بعد آٹھ ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرے رہے۔ (ان دونوں میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے یعنی ابھی گئے ابھی آئے۔)

تفسیر صوفیانہ مروح کی شرافت بعض اشیا پر اس لیے بھی ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ کے کسی واسطہ کے بغیر امر کُن سے پیدا فرمایا و روح منہ کہا ایسے ہی روح کے لیے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ پھر جیسے روح کی شان ہے کہ مروحہ اجسام میں جالتے ہی زندگی پیدا فرمادے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ مروح کو زندہ اور مادہ زاد اندھوں اور برص والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے تندرستی و شفا بخشے، اسی طرح مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کو چھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا۔

ف : یہ استدعا و روحانی بھی کلمہ اللہ ہے جس کا مرکز انسانی جبلت ہے اور اسے امر ربی سے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام میں بلا تکلف پیدا فرمایا کہ اس جوہر کو معدن سے نکالنے میں اتنی سعی نہیں کی گئی جتنی دوسرے کے متعلق، اس لیے کہ ان کی رُوح دوسرے ارواح کی طرح اصلا ب آبار و ارحام امہات میں نہیں رہی، اس لیے کہ ان کی روح اُن کے جسم میں ظاہر و باہر تھی اور ان پر باپ کے جسم کے اثرات نہیں تھے اور ہمارے جوہر چونکہ ہمارے جسم میں پوشیدہ اور اس پر ہمارے آبار کی بشریت کے آثار بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے وہ جوہر مخفی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اس روح اور جوہر کی غیر پوشیدگی کی

وجہ تھی کہ آپ سے زمانہ طفولیت ہی میں کئی معجزات کا ظہور ہوا اور چونکہ ہمیں اس جوہر کو اپنے جسم کی ظلمات سے باہر نکالنے کی بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑی کہ وہ صفات بشریہ جو ہمیں آبا و اجداد کی بشریت سے ورثہ میں ملے، انہیں دور کرنا پڑتا ہے، ان صفات بشریہ کو دور کرنے کے لیے ایک رہبر ضروری ہے کہ جس کے اوامر و نواہی سے ہم اس بہت بڑے سخت کام کو سرانجام دے سکیں اور وہ رہبر کامل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

جس نے اپنے جوہر روحانی کو بشریت و انسانیت کی گردوغبار سے صاف رکھا تو وہ اپنے وقت کا مسیح ہوگا اُس کے نفوس کی برکات سے کئی مُردہ دل زندہ ہونگے اور کئی بہرے کان سماعتِ حق سے بہرہ ور اور کئی آنکھیں دیدہ ور ہوں گی، اور وہ اپنے دور میں وقت کے نبی کی طرح ہوگا۔ ہماری اس تقریر پر سالک کو غور کرنا لازمی ہے۔ یقینی شریف میں ہے:

- (۱) عیسیٰ اندر مہم دار دھند نفیر کہ جوان ناگشتہ ماشیخیم و پیر
 - (۲) پیر پیر عقل باید اے پسند نے سفیدی مومے اندر ریش و سر
 - (۳) چون گرفتگی پیسہ سن تسلیم شو ہچو موسیٰ زیر حکم خضر شو
 - (۴) دست رامپار جز در دست پیر حق شدست آن دست را دستگیر
 - (۵) چون بداری دست خود در دست پیر پیر حرکت کو علیم است و خیر
- ترجمہ: (۱) عیسیٰ (علیہ السلام) گوارے میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم جوان نہیں بلکہ شیخ اور پیر ہیں۔

- (۲) پیر عقل پیر ہونا چاہتے نہ کہ سر اور داڑھی کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے۔
- (۳) جب کونے تسلیم کا لباس پہن لیا تو پھر تجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح خضر کے تابع ہونا ضروری ہے۔

- (۴) ہاتھ کو سوائے شیخ (مرشد) کے کسی دوسرے ہاتھ میں نہ دے، حق یہی ہے کہ اسی ہاتھ کو پکڑ۔
- (۵) جب تو پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ چکا تو اب اسی کا ہوجا کہ پیر (و مرشد) ہی

حکمت کو بخوبی جانتا ہے اور اس سے خوب آگاہ ہے۔

سوال : چونکہ نفع روح حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی اور قاعدہ ہے الولد سرلابیہ (بیٹا اپنے باپ کا منظر ہوتا ہے) بنا بریں لازم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی روحانیین کی صورت میں ظاہر ہوتے۔
جواب : حضرت جبریل علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لاتے، روحانیین کی صورت میں نہ تھے اور ان کی والدہ میں نطفہ بھی مثل بشری کی حالت میں ٹھہرا اور نفع صورت کے وقت بھی بشری لباس میں تھے اس لیے اکمل دائم صورت بشری ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کے حضور میں تجلیات ربانہ فوجان گھنگھریالے بالوں میں بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر وحیہ کلی (صحابی) کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اور قاعدہ ہے کہاں کو بوقت استقرار نطفہ عیسیٰ صورت متصور ہوتی ہے ویسی شکل میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک عورت کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی شکل تو انسانی تھی مگر جسم سانپ
حکایت ۱ جیسا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا: بجاالت استقرار میرا خیال سانپ کی صورت کی طرف لگ گیا تھا۔

حکایت ۲ منقول ہے کہ ایک عورت کو ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی چار آنکھیں تھیں اور اس کے دونوں پاؤں ریچھ کی طرح تھے۔ وہ عورت قبیلہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اس وقت اس کے سامنے دو ریچھ کھڑے تھے۔ اسی تصور میں نطفہ ٹھہرا تو اسی طرح کا بچہ پیدا ہوا۔

سبق امور تخلیقہ میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز اور بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے (کذا فی حل الرموز)

تفسیر عالمانہ قَامُوا بِاللّٰهِ پس اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ صرف اسی کو اِلٰہ مانو وِرْسِلِہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی انہیں وصف رسالت کی حیثیت سے مانو، انہیں وصف رسالت سے نکال کر الوہیت کے درجے میں نہ لے جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام منجہ رسول کے ایک رسول ہیں فلہذا انہیں بھی صرف رسول ہی مانو نہ کہ انہیں الوہیت کے درجے میں لے جاؤ وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَہٗ اور تین خدا نہ مانو، جیسے نصاریٰ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں،

(۱) اللہ

(۲) عیسیٰ علیہ السلام

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے تنزیہ کی تعلیل و تقریر کے لیے لایا گیا ہے یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کی ملک ہے خلعاً و ملکاً و تصرفاً اس کی ملکیت سے کوئی شے بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ ان اشیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جب اس کی پریشان ہے تو پھر اس کی اولاد کیسی !

ف : ابن الشیخ اپنے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جا بجا تنزیہ فرمائی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی تمام اشیاء اس کی ملکیت ہیں خلعاً و ملکاً و تصرفاً اس سے ان جاہل لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملک اور مخلوق بھی ہے اور بیٹا بھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خالق و مخلوق میں کسی قسم کی جنسیت کا تصور نہیں ہو سکتا بلکہ مالک و ملوک بھی جنسیت سے پاک ہیں پھر بھی وہ اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ولد اور زوجہ ثابت کرتے ہیں۔

وَ كَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا اور اللہ ہی سب کا وکیل ہے۔ یعنی تمام مخلوق اپنے جملہ امور اسی کے سپرد کرتے ہیں اور جمیع عالم سے مستغنی ہے پھر اس کے لیے اولاد کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اولاد کا ہونا عجز و احتیاج پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اولاد کے لیے یہی تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابا کے قائم مقام ہو کر اُن کے جملہ امور کو خوش اسلوبی سے سرانجام دیں گے یا کم از کم اُن کی معاونت کریں گے۔ توحید پر مندرجہ ذیل شعر دلالت کرتا ہے :

کل شئ ذاتہ لی شاهد
انما اللہ الہ واحد

ترجمہ : ہر شے شہادت دیتی ہے کہ بے شک الہ صرف ایک ہے۔

تفسیر صوفیانہ اہل توحید کا مطمح نظر جنّات (بہشت) نہیں، اور ان کے ذوق کے لیے بہشت کی نعمتیں کچھ نہیں۔

حکایت ایک ولی کامل جنہیں سکری بابا کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کئی کئی روز تک استغراق میں رہتے یہاں تک کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ مُردہ ہیں اُن کے منہ میں کوئی دوائی رکھتے تو وہ صرف ایک روز افاقہ پاکر پھر مستغرق ہو جاتے۔ ایک دفعہ انہیں خیال گزرا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دیں اور اولاد کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کو لگائیں، وہ فرماتے ہیں اس اثناء میں مجھے ملکوت میں دیگر ارواح کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، وہ واللہ واحد کی تفسیر فرما رہے تھے۔ لیکن جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ کو ایک

نورانی کرسی پر بیٹھا دیکھا اُس کرسی کے چار نورانی پائے تھے :

(۱) نورِ اسود مرتبہ طبعیت -

(۲) نورِ احمر مرتبہ نفس -

(۳) نورِ اخضر مرتبہ نور -

(۴) نورِ ابیض مرتبہ سر -

میرے متعلق عرش سے آواز آئی کہ سکری بابا کو چھوڑ دو اور اسے کہو کہ گھر چلا جائے اس کے بچے رو رہے ہیں، وہ اس لیے فرمایا گیا کہ میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ یاں بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کیسوی اختیار کروں۔ پھر بچوں نے آہ و بکا شروع کر دی اور قسم کھائی کہ ہم یہ ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے سکری بابا بہت گھبرایا۔

ف : انہیں سکری اس لیے بھی کہتے تھے کہ جب بھی اُن سے شکرا مانگی جاتی فوراً جیب سے نکال کر دے دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حمام میں کھڑے ہوئے دیکھ کر کسی نے اُن سے کہا : بابا شکر دیکھئے۔ آپ نے وہاں سے مٹی اٹھا کر دے دی اور فرمایا : یہ لو شکر۔ جب دیکھا گیا تو وہ واقعی شکر تھی۔ اس کے بعد لوگوں کے ان کے متعلق شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور آپ کو سکری بابا کے نام سے مشہور کر دیا۔

قائدہ صوفیانہ حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملکوت کسی علوی مالک کا نام نہیں بلکہ ملک و ملکوت سب انسان کے پاس ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے منزہ ہے اور ذباب و ایاب (آمد و رفت) سے پاک۔ وہ تو ہر وقت انسان کے پاس ہے کما قال وهو معکم اینما کنتم۔

سبق سالک کا ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جس میں اس کی توجہ ذاتِ الہی کے جلووں پر ہوتی ہے اسے مقامِ محبت کہا جاتا ہے، اس کے بعد مقامِ فنا میں پہنچتا ہے جو بالکل مٹ کر من تو شدم تو من شدی کا مرتبہ پالیتا ہے اسے مقامِ حُب کہا جاتا ہے۔ اس مقام میں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو چار سو نور محیط ہو جائے تو اسے تاریکی نظر نہیں آتی بلکہ وہ نور ہی نور دیکھتا ہے۔ مثلاً سورج کو غور سے دیکھئے کہ اس میں نور ہی نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھئے سالک کو جب یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو ذاتِ حق کے جلووں کو اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی ایسے دیکھتا ہے جیسے اور اشیاء ذی اجساد کو دیکھا جاتا ہے بلکہ وہ دیکھتا اور نظر آنے والے کی کیفیت کچھ اور طریق سے ہے جسے اولیاءِ کاملین اور علماءِ عالیہین بیان فرمایا یعنی بے صورت کو چشمِ بصیرت سے (باقی بر صفحہ)

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ
إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ
فَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۖ إِنْ أُمِرُوا هَلَكَ كَيْسٌ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ ۖ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۖ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ : مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی

سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کی مزدوری انھیں بھر پور دے کر اپنے فضل سے انھیں اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، اسے لوگو! بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رستی مضبوط تھامی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا اسے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلام میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی فرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا ادھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہو گا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ مَسِيحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اپنی کسر شان نہیں سمجھے۔ اساس البلاغۃ میں ہے استنکف منہ و نکف ای امتنع (رک گیا) والقبض النفاذ حمیۃ یعنی عار سمجھ کر کسی شے سے متفر ہوا اَنْ يَكُوْنَ عَبْدُ اللّٰهِ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا تو بہت بڑی بزرگی ہے، یہ جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ فخر و ناز کرتا ہے۔ ہاں ذلت و خواری اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبودیت اختیار کی جائے۔

شان نزول نصاریٰ کا وفد نجرانی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ ہمارے بزرگ کو کیوں گھٹاتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، تمہارے بزرگ کون سے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں کیا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی عیب نہیں۔ انہوں نے عرض کی، ہاں یہ ان کی تنقیص ہے۔ اُن کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اس کا عطف المسیح پر ہے یعنی ملک مقرب بھی عار نہیں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں۔

ف : اِن مَلَائِكَةٍ مَّرْسُومٍ مراد ہیں اور یہ وہ ہیں جو عرش کے قریب رہتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور وہ جو ان کے ہم مرتبہ ہیں۔

وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ اور جو بھی عا کر تا ہے عَنْ عِبَادَتِهِ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے۔
 یہ تمام کفار کو شامل ہے اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے محروم ہیں وَيَسْتَكْبِرُ اور تکبر کرتے۔ استکبار استنکاف میں کم ہے، اس کا استنکاف پر عطف ہے۔ یہ اس لیے لایا گیا کہ استنکاف سرے سے استحقاق کے انکار کو کہا جاتا ہے اور استکبار استحقاق مان کر انکار کیا جاتا ہے فَيَسْتَكْبِرُ عَنْ قَرِيبٍ ان سب کو قیامت میں جمع فرمائے گا جَمِيعًا کوئی بھی نہ رہے گا مستنکف ہو یا مستکبر، مقرر ہو یا مطیع پھر سب کو جزا و سزا دے گا فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ پس جو مومن اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے انہیں پوری پوری جزا دے گا یعنی ان کے اعمال کی انہیں پوری پوری جزا ملے گی، کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی وَيَزِيدُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اُن کے لیے اُن کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے گا، یعنی ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور انہیں ایسے انعامات نصیب ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور آ سکتا ہے وَاَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت انکار کیا ہوگا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ اور تکبر کیا ہوگا تو ان کے استنکاف و استکبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا عَذَابًا اَلِيْمًا وہ ایسے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا وَلَا يَجِدُ مِنْهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اُس وقت نہیں پائیں گے وَلَيْسَ كُوْنُ مَدْدٍ كَارِ جُوْنُ کے معاملات کو سلجھائے وَلَا نَصِيْرًا اور نہ کوئی حمایتی جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خوف سے بچا کر ان کی مدد کر سکے۔

ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ اور ان کا رد اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ملائکہ کرام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا رد کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ملائکہ پر عطف اُل کر اور یہ قاعدہ ہے کہ معطوف علیہ سے معطوف افضل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معطوف علیہ اور ملائکہ معطوف ہیں اس سے لازماً ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے استنکاف نہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ کرام کو استنکاف نہیں۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ملائکہ کرام انبیاء عظام علیہم السلام سے افضل ہیں اُن کے اس باطل عقیدہ اور غلط دلیل کا رد یوں ہے کہ یہ تمام باتیں سبک مستم ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرنے کی تخصیص صرف اس لیے کہ اس سے عیسائیوں کا رد کرنا مطلوب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ شان رکھتے ہیں کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور انہیں مغیباً (غیب)

کا علم تھا اور وہ آسمان پر اٹھائے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہیں، یعنی ملائکہ کرام کہ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا کئے گئے اور وہ غیب کی بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جنہیں عام بشر نہیں جانتے اور وہ بہت بڑے بلند مقامات یعنی آسمانوں میں رہتے ہیں۔ واقعی یہ باتیں قابل تسلیم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ افضلیت کی علت تو یہ نہیں جو مذکور ہوئی، بلکہ افضلیت کی علت کثرتِ ثواب ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام میں ہے اور ملائکہ کرام میں سرے سے ثواب کا مسئلہ ہی نہیں (ولہم مقام معلوم) وہ تو ایک خاص عہدہ پر فائز ہوتے ہیں اور بس۔ کذا فی الارث د۔

تاویلات نجمیہ کی ایک بہترین تفسیر المقرَّبون میں المہارِ فضیلت مطلوب
نہیں بلکہ اُن کافروں کا ردِ مطلوب ہے جو کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے رویں فرمایا،

اَلْکَ الذَّکُوْدُ لَہِ الْاَنْثٰی اَذَنْ قِسْمَہُ
کیا تمہارے لیے اولادِ ذریعہ اور اللہ تعالیٰ
کے لیے لڑکیاں، تمہاری عجیب تقسیم ہے۔

اب تو اُلٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح کہ آیت میں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر ملائکہ کا۔ اور افضلیت اسے حاصل ہوتی ہے جس کا عطف میں ذکر پہلے ہے دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور ملائکہ کو بیٹیاں کہا گیا ہے اور لڑکوں کو لڑکیوں پر تقدم بھی اور فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

لذکو مثل حظ الانثیین۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو مقدم بھی فرمایا ہے اور حصہ بھی ان کا دواہرا بتایا پھر جیسا کہ لڑکوں کو عموماً لڑکیوں سے فضیلت ہے ایسے ہی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔

حدیث شریف سے استدلال
حدیث شریف سے بھی حضرات ملائکہ پر انبیاء کرام علیہم السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر سے

مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ملائکہ نے عرض کی یا اللہ! تو نے انہیں پیدا فرمایا وہ کھاتے پیتے اور نکاح کرتے اور سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اُن کے لیے حرمِ دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں میں نے اپنے

ہاتھ ہے بنا کر پھر ان میں رُوح پھونکی ان کے برابر نہیں کروں گا جنہیں کُن کہا تو پیدا ہو گئے۔

صاحبِ تاویلات نجمیہ
فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے

کہ حضرت عیسیٰ آدم علیہما السلام کی اولاد سے ہیں یعنی ماں کی جانب سے ان کی ذریت میں داخل ہیں تو پھر جو شرف آدم علیہ السلام کو ملا کہ پر ملا وہ ان کو بھی نصیب ہوا اور کُن کہہ کر جیسے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے اگر فضیلت کا سبب ہے تو یہی شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تو انھیں بھی کُن کہہ کر پیدا کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ ملائکہ کرام کو حاصل نہیں۔ یہاں پر صاحبِ تاویلات کا بیان ختم ہوا۔

ف : عبادتِ الہی سے سب سے بڑا استنکاف شرک فی العبادۃ اور توحید سے اعراض ہے جیسا کہ اعمال کی جز توحید و ایمان، اس لیے کہ کبر برائیوں کا سر تاج ہے اس لیے بعض حدیثوں میں کبر ایمان کے بالمقابل وارد ہوا ہے۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یدخل الجنة من کان مشغولاً	بہشت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس
حیۃ من خردل من کبر و لا یدخل	میں ذرہ بھر بھی کبر ہے اور دوزخ میں
النار من کان فی قلبہ مشغول ذمۃ	وہ شخص نہ جائے گا جس کے دل میں
من ایمان۔	ذرہ برابر ایمان ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

(۱) تراشوت و کبر و حرص و حسد	چرخِ دورہ کند و چرخِ جان در حسد
(۲) گرایں دشمنان تقویت یافتند	سرازِ حکم و رأی تو بر تافتند
توجہ : (۱) تیری شہوت و کبر اور حرص و حسد خون میں دورہ کرتے ہیں جیسے جسم میں رُوح۔	
(۲) اگر ان دشمنوں نے قوت حاصل کر لی تو تیرے حکم و رائے سے منہ موڑیں گے۔	

حکایت : منقول ہے کہ ایک قاضی حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ علم میں تو ہم آپ سے زیادہ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری باتوں میں اتنی تاثیر نہیں جتنی کہ آپ کے ملفوظات (گفتگو مبارک) میں تاثیر ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ

چند اخروٹ لے کر ایک برتن میں رکھ کر اپنی گردن میں لٹکا دے اور بازار کا پتہ لگاتے ہوئے اعلان کرتے جاؤ جو مجھے پتھر مارے گا یہ اخروٹ اسے دے دوں گا۔ شہر کی گلی گلی کو چے کو چے میں اسی طرح گشت کر دو پتھر تمہاری باتوں میں تاثیر پیدا ہو جائیگی (یعنی جب تک نفس کی رعوت کو ملیا میٹ نہیں کر دے یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوگا) اس پر قاضی نے کہا: استغفر اللہ۔ حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا: یہ دو سرگناہ تجھ سے سرزد ہو اس لیے کہ میں تجھے وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس سے تیرے نفس کی رعوت دفع ہو اور تو اس پر استغفار پڑھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

(۱) کسے راکہ پندار در سر بود پندار ہرگز کہ حق بشنود

(۲) ز عیش ملال آید از وعظ ننگ شقائقِ بباراں زوید ز سنگ

ترجمہ: (۱) جس دماغ میں خود نمائی ہو وہ کیا حق کی بات سمجھ سکے گا۔

(۲) اسے تو علم سے ملال اور وعظ سننا عار ہوگا، پتھر سے پھول کبھی نہیں اُگتے (یہی

حال رسمی پیروں کا ہے)

سبق: سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے اس لیے کہ بلندی درجات تواضع میں ہے اور وہ افضل العبادہ بھی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَهْدِي خُطَابُ عَامِ هِرْعَاقِلَ وَبَالِغُ كُوهٍ يَعْنِي أَيْ لَوْ كُنَّا قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ بَشِيكٌ تَهْمَارِے ہاں ایک برہان تشریف لایا جو مِنْ شَرِّ بَيْتِكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَهْمَارِے رب تعالیٰ کی طرف سے اور تمہاری طرف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نازل کیا نُوْرًا أَهْبَيْنَا ایک روشن نور، برہان سے معجزات اور نور سے قرآن مجید مراد ہے۔ یعنی تمہارے ہاں دلائل عقلی اور شواہد نقلی پہنچے ہیں فلہذا اب تمہیں نہ کسی عذر کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اور حیلہ سازی۔ برہان ہر اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مطلوب کو دلائل سے واضح کیا جائے اور قرآن کو نور اس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں میں نور ایمان کے وقوع کا سبب ہے جس طرح سے ایمان کھل کر سامنے آجاتے ہیں اسی طرح قرآن سے احکام شرعیہ واضح ہو جاتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ بِهِرْعَالٍ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے موافق جس طرح اُن کے پاس آئے ہوئے برہان کا تقاضا ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور نفسِ امارہ کی اتباع اور شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ پس عنقریب انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی ان کے ایمان و عمل صالح کے مطابق ثواب عنایت فرمائے گا جیسا کہ

اس کے حقوق واجبہ کا تقاضا ہے وفضیل اور فضل عطا ہوگا، یعنی اجر و ثواب کے علاوہ ایک ایسا مزید احسان ہوگا کہ جسے نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی بشر کے تصور میں آ سکتا ہے وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا صراطِ مستقیم نصیب ہوگا۔ اس سے اسلام اور دُنیا میں طاعت اور آخرت میں راہِ جنت مراد ہے۔ یہ یہدی کا دوسرا مفعول ہے اس لیے کہ جیسے وہ بلا واسطہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے ایسے ہی دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ الیٰ بھی متعدی ہوتا ہے، مثلاً کہا جاتا ہے، ہدیتہ الطریق اور ہدیتہ الیٰ الطریق۔ اور ایسہ اس سے حال واقع اور اس پر مقدم ہے۔

سوال : اسے اپنے ذوالحال سے مقدم کیوں کیا گیا؟

جواب : اگر اسے مؤخر کیا جاتا تو اس میں صفت کا بھی احتمال ہوتا اور وہ یہاں مقصود نہیں۔

اب معنی یوں ہوا کہ انہیں دُنیا میں اسلام اور طاعت کی طرف ہدایت دیتا ہے ایسے ہی انہیں آخرت میں بہشت کی راہ دکھائیگا کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے۔

معجزاتِ پیالانبیاء (صلی علیہ وسلم) اور دیگر آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی علیہ السلام ایک واضح دلیل عنایت فرماتا ہے۔

انبیاء (علیہم السلام) کے معجزات میں موازنہ کہ جس سے وہ اپنی امت پر حجت قائم کرتے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کی عین ذات کو حجت بنایا، اس لیے کہ دوسرے پیغمبرانِ عظام کے معجزات ایسے تھے جو ان کی ذات کے سوا کسی دوسرے شے سے تعلق رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک لاٹھی تھی اور وہ پتھر کہ جس سے بارہ چشمے بہنے لگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عین معجزہ تھی یہاں تک کہ آپ کا ایک ایک عضو مبارک بذاتِ خود معجزہ اور مخزنِ معجزات تھا۔

(۱) مثال کے طور پر آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھئے کہ وہ چشمانِ مبارک معجزاتِ مصطفوی کا بیان جیسے آگے کی طرف دیکھتی تھیں ویسے ہی بیک وقت پیچھے کو بھی۔

چنانچہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَاَنِي

اَمَّا اَكْمُ مِنْ خَلْفِي كَمَا اَمَّا اَكْمُ مِنْ

اِمَامِي۔

(۲) ہر مبارک کا بُرہان خود اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ مَانِعُ الْبَصَرِ وَمَا طَعَنَ۔

(۳) یعنی مبارک کے معجزہ کا بیان، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،
انی لاجد نفس الرحمن من قبل میں ذاتِ رحمن کی خوشبو میں سے پاتا
الین - ہوں۔

(۴) اور آپ کی زبان اقدس کو بُراں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا،
وما یطق عن الہوی ان ہوا لاجی اور (میرا نبی) اپنی خواہش سے نہیں
یوچی بولتا مگر وہ جو اسے وحی کی جاتی ہے۔

(۵) آپ کے لبِ اظہر کا معجزہ مشہور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا:

گھر چلے جاؤ آٹا گوندھ کر رکھ دو اور ہانڈی پکا کر چوٹھے پر رہنے دو جب تک ہم نہ پہنچ جائیں۔
چنانچہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے تو آٹے میں تھوک مبارک ڈال دی اور برکت کی دعا فرمائی، اسی طرح
پھر ہانڈی میں بھی۔ اس کے بعد فرمایا،
اللہ کا نام لے کر بانٹنا شروع کرو۔

چنانچہ کھانا تقسیم ہوا تو ہزاروں کی تعداد نے سیر ہو کر کھایا۔ لیکن پھر بھی بچ گیا اور اتنا کہ ہم نے ہانڈی کو دیکھا
تو ویسے ہی پُر تھی اور آٹا بھی بالی برابر کم نہ ہوا۔

(۶) آپ کے تھوکنے میں معجزہ کا بیان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر میں میری
آنکھ دکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا تو آپ نے میری آنکھ میں تھوکا تو میری آنکھ درست
ہو گئی۔

(۷) آپ کے ہاتھ مبارک کے بُراں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا،

وما ریت اذ سمیت ولكن الله سألني

(۸) اور حدیث صحیح میں ہے کہ کنکریاں آپ کے ہاتھ مبارک میں تسبیح پڑھتی تھیں۔ شیخ عطار

فرماتے ہیں: ہ

واعی ذرات بود آن پاک ذات

در کفش تسبیح آن گفتی حصّاد

ترجمہ، وہ ذاتِ پاک ذرّہ ذرّہ کی داعی (نبی) تھی اسی لیے آپ کے ہاتھ مبارک میں

کنکریاں تسبیح پڑھتی تھیں۔

(۹) آپ کی انگلی مبارک کا معجزہ مشہور ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی کے چھٹے بہہ نکلتے کہ جس سے ایک بہت بڑی مخلوق نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور مشکیں وغیرہ بھر لیں۔

(۱۰) آپ کے سینہ مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے سینہ اقدس سے ہانڈی کی طرح آواز نکلتی تھی جیکہ آپ نماز پڑھنے کے وقت گریہ فرماتے تھے۔

(۱۱) آپ کے قلب مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں نیند کرتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ما کذب الفؤاد ما رآی۔

اور فرمایا،

السم نشرح لك صدرک۔

اور فرمایا،

ونزل به الروح الامین علی قلبک۔

اس طرح آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے کہ آپ قبابِ توسین کو عبور فرماتے ہوئے اودائی کے مقام پر پہنچے اور یہ تمام معجزات آپ کی عین ذات سے متعلق ہیں۔ آپ سے پہلے اس طرح کے معجزات کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوئے اور آپ پر وحی اُتری تو اس کے بعد آپ افصح العرب و العجم مانے گئے حالانکہ اس سے قبل آپ اُتی تھے۔ نہ ہی کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی کسی سے ایمان کی باتیں سیکھی تھیں۔ اس سے آپ کے لیے اور کون سا بہت بڑا واضح اور اظہر اور قوی تر برہان چاہئے۔ علاوہ ازیں آپ کی اُمت کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا تو آپ کے صدقے۔

جو شخص حقیقی ایمان نور الہی سے فوازا جاتا ہے نہ کہ ایمان تقلیدی سے۔ تو اسے عنایت الہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جس سے وہ عالم صفات میں داخل ہوتا ہے اس لیے کہ رحمت و فضل بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ نورِ قرآن کے سبب سے بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کی حقیقت تخلیق باعلاقہ ہے اس سے ہی وہ جنابِ الہی تک پہنچتا ہے اور اعظام کے ذریعے سے سالک صراطِ مستقیم سے حضور اللہ الکریم تک وصل ہو جاتا ہے۔

سبق : بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدائے سلوک میں ان ادا امر و نواہی کو بجالانے میں جدوجہد کرے جن کا ذکر کتب الہیہ و سننِ نبویہ میں ہے یہاں تک کہ اسے فضل اللہ الکریم تک پہنچنا نصیب ہو۔ جب اس مقام پر پہنچے گا تو اسے تصرفات در ملکات خداوندی کی توفیق ملے گی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے فرمایا:

اے اللہ! آنکھ جھپکنے کی مقدار کی دیر بلکہ اس سے کم کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرما۔

روحانی نسخہ: بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہ ہو یعنی اسے چاہیے کہ بزرگوں کے اقوال اہل مذہب اسلامیہ میں جو سب سے زیادہ مشقت بھرا عمل ہو اسے اپنا مذہب بنائے (مثلاً نکیسرا اور فصد) (پچھنے لگوانے) سے وضو کرے، جو کہ حنفیوں کا مذہب ہے) اور سالک اگرچہ شافعی المذہب ہے تو بھی مذہب حنفی پر عمل کرے اور عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرے جیسا کہ امام شافعی کے رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے (اگرچہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے) تب بھی وضو میں اس پر عمل کرے۔

(۲) بزرگوں کا ارشاد ہے کہ باطن کی نورانیت انوار ذکر و عبادۃ و معرفت سے نصیب ہوتی ہے۔

(۳) عبادت کو نفل و ہر اکمال ادا کیا جائے تو اس میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔

(۴) خدمتِ دین سنتِ نبویہ کے تقاضا کے مطابق کی جائے تو اس سے غبت شہوات و اخلاقِ ذمیرہ کا زنگ اُترتا ہے۔

(۵) توحید افضل الاعمال ہے، یہی توحید انسان کو سعادت ابدی تک پہنچاتی ہے۔

ذکر الہی کے فضائل

حدیث شریف ۱: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الذین لا تزال ألسنتهم رطبة من
ذکر اللہ یدخلون الجنة وهم
یشحون۔
بیشک وہ لوگ جن کی زبانیں ذکرِ الہی
سے تر رہتی ہیں وہ ہشتے ہوئے جنت
میں داخل ہوں گے۔

حدیث شریف ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیس علی اهل لا اله الا الله وحشة في
قبورهم ولا في نشورهم كما في النظر
اليهم عند الصيحة يفضون التراب
عنهم ويقولون الحمد لله الذي
جنہیں لا اله الا اللہ نے ذکر پر مداومت
نصیب ہے انہیں نہ قبر میں وحشت
ہوگی اور نہ حشر کے لیے اٹھتے وقت
یہاں تک کہ گویا میں انہیں قبروں سے

اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور
نفخ صور کے وقت اٹھنے کو دیکھ رہا ہوں
شکورد۔ کہ وہ اپنے سروں سے مٹی بھاڑتے ہوئے

نہایت ہی سکون سے الحمد للہ الذی
اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور
شکور کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔

ف : مشائخ کرام نے اس آیت کا معنی یہی کیا ہے جو حدیث میں مذکور ہوا اور آیت والبلد
الطيب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبت لایخرج الا نکدا کا بھی یہی مفہوم بیان
کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں ذا کرث کر لوگوں سے بنا اور غافلوں سے بچا (آمین)

تفسیر عالمانہ
قُلِ اللّٰهُ یُعِظُّکُمْ فِی الْکَلَامِ اُپ فرمائیے تمہیں اللہ تعالیٰ کلام کے بارے میں
یہ فرماتا ہے۔

الافتاء لغت میں مبہم کو بیان کرنا اور مشکل کو واضح کرنا۔ الکلامہ اصل میں الکلال
حل لغات کا مصدر ہے بمعنی تھکان سے قوت کا چلا جانا، اور اصطلاح فقہ میں مندرجہ ذیل شقوق
پر اس کا اطلاق ہوتا ہے :

(۱) وہ رشتہ دار جو والد اور ولد کی جہت نہ ہوں، انہیں اس لیے کلامہ کہا جاتا ہے کہ انہیں والد
ولد کے رشتہ سے نسبت کی کمزوری ہے۔

(۲) ہر اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو والد اور ولد چھوڑ کر نہ مرے بلکہ ان کے علاوہ کئی رشتہ دار
چھوڑے ہوں۔

(۳) اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو مرنے والے مورث کا وارث نہ والد ہو نہ ولد۔ یہاں
پر ثانی مراد ہے یعنی ہر وہ شخص کہ مر گیا ہے اس کا وارث نہ ہی احد الابوین ہیں نہ کوئی اولاد۔

شان نزول
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضور سرور عالم ان کی
طبع پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو عرض کی میں کلامہ ہوں۔ یعنی میں
مر جاؤں تو میرے پیچھے وارثوں میں نہ میرے احد الابوین ہیں اور نہ ہی اولاد، تو فرمائیے میں
اپنے مال متروکہ کے متعلق کیا کروں؟ تو اس کے سوال پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اِنْ اَمْرُوْهُ هٰلِكَ اِگر مرد مر جائے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے جو فتویٰ پوچھا گیا اسے بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور امر اُ فعل محذوف ہے جس کی فعل مذکور تفسیر کر رہا ہے لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ یہ امر اُ کی صفت ہے یعنی مرنے والے کا کوئی ولد نہ ہو لڑکا یا لڑکی وَلَدُہُ اُخْتٌ اس کا عطف لیس لہ وَلَدُہُ پر ہے یا حال ہے یہاں پر اخت (بہن) سے وہ بہن مراد ہے جو ماں کی طرف سے نہیں اس لیے کہ اس کا صرف چھٹا حصہ ہوتا ہے گویا یہاں حقیقی بہن مراد ہے یا باپ کی طرف سے جسے علم میراث میں علیہ کہتے ہیں فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ اس بہن کا مال مرد کہ سے آدھا حصہ ہے یعنی بوجہ فرضیت (حصہ میراث) اُس کا باقی مال اس کے عصیہ کو ملے گا اگر عصیہ نہ ہو تو اس بہن پر رد ہوگا گویا اس کے تمام مال کی مالک یہی بہن ہوگی وَهِيَ بِرَثُهَا اور وہ مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا جبکہ اُسے شریعت حق دلائے۔ اور وہ جو مرگئی ہے اس کا حصہ وراثت بھی اسے مل سکتا ہے (اس لیے کہ قاتل و مقتول وغیرہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے) یہ اس وقت ہے جبکہ اِنْ لَّهُ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ جبکہ اس کے کوئی لڑکا لڑکی نہ ہو۔

مسئلہ : بہن کا کوئی لڑکا لڑکی نہ ہو تو بھائی تمام مال کا مالک ہو جائے گا اس لیے کہ شرط لگائی گئی کہ اس کی اولاد نہ ہو تو شرط نہ ہو تو لا محالہ تمام مال کا مالک ہوگا۔ اِنْ كَانَتْ اِثْنَتَيْنِ پس اگر میت کی دو بہنیں ہوں۔ اس کا عطف پہلے جملہ شرطیہ پر ہے یا دو سے زائد بھی فَلَهُمَا الشَّكْلَانِ ہما تَرَكَ تو ان دونوں کو میت کے مال مرد کہ سے دو تہائیاں ملیں گی ہما کی ضمیر کا ارجاع وارثوں کی طرف ہے اور ان کا تشنیع و تانیث ہونا یا اعتبار مرنے کے ہے۔

ف : تشنیع کا صیغہ مؤنث کے لفظ سے لانے میں اس طرف اشارہ ہے یہاں پر اختلاف حکم کا اعتبار ہے یعنی عدد کا نہ چھوٹے بڑے کا اور نہ ہی کوئی دوسری وجہ یہی اعتبار ملحوظ نہ ہوتا تو یہاں پر مذکر کا تشنیع لانا بھی جائز تھا وَ اِنْ كَانُوا اور اگر وہ وراثت لینے والا خَوَاتِمُ بھائی مختلف طور کے بھائی ہوں مگر بجا لَدَوْنِ و لَسَاءُ مرد ہوں یا عورتیں، یہ اخوة سے بدل ہے دراصل عبارت یوں چاہیے تھی کہ و اِنْ كَانُوا اخوة و اخوات لیکن تغلیباً اخوة کہا گیا۔ فَلِلَّذَکَرِ پس ان میں سے مذکر کو مِثْلُ حَقِّ الْأُنثٰیئِینِ دو عورتوں کے حصہ کے برابر دینا چاہئے۔

ف : وہ ترکہ میت کو صرف عصیہ کے طریق سے تقسیم کرتے تھے۔

ف : یہی آیت (مسئلہ میراث و احکام) میں آخر میں نازل ہوئی۔

ف : مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ وہ آیت کہ علم فرائض میں ہے سورہ نسا میں نازل فرمائی ہے اس کا اول ولد و والد اور اس کا ثانی زوج و زوجہ اور بہن

اور ماں - اور وہ آیت کہ جس پر سورۃ کو ختم فرمایا ، وہ اخیت حقیقی اور اخیت علیہ پر مشتمل ہے ، اور وہ آیت جو سورۃ انفال میں ہے اسے اولی الارحام پر ختم فرمایا - **يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ تَعَالٰی تہارے لیے کلامہ کا حکم یا جملہ احکام و شرائع بیان فرماتا ہے** جن میں ایک حکم کلامہ کا بھی ہے **أَنْ تَصَلُّوا** یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ یہ مفعول لہ اس کا مضاف محذوف ہے کہ دراصل کو اھتہ ان تفضلوا تھا **وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَآدِلٌ** اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے مجملہ اس کے تمہارے حالات بھی ہیں جو تمہاری حیات و ممات سے متعلق ہیں **عَلَيْكُمْ** بہت بڑے علم والا ہے کہ تمہاری مصلحت و منفعت کو خوب جانتا ہے -

سوال : میت کے مال متروکہ کی تقسیم کا مسئلہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیوں نہیں فرمایا حالانکہ باقی تمام احکام و ارکان اسلام ، یعنی شہادت و نماز ، زکوٰۃ ، روزہ ، حج و دیگر جملہ احکام شرعیہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں ، چنانچہ فرمایا :
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

بلکہ قرآن مجید کی وضاحت بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمائی ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ -

لیکن ترکہ میت کی تقسیم اپنے لیے مخصوص فرمائی - چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
اللہ تعالیٰ نے ترکہ تقسیم کے لیے نہ کسی ملک مقرب کو پسند فرمایا نہ کسی نبی مرسل کو ، یہاں تک کہ اسے اپنے لیے مخصوص فرمایا اور ہر صاحب حق کا حق خود بتایا ہے - یاد رکھو کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی -
جواب : دنیا لوگوں کی نظروں میں ایک اچھا منظر ہے اور مال انسان کے ہاں محبوب ترین شے ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے کہ اس کے لیے فطرۃ بخل کرتے ہیں - اگر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود واضح طور پر نہ بتاتا بلکہ اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط خیال و گندے وسوسے ڈالتا جس سے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گستاخی و بے ادبی سے کافر ہو جاتے ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے یہ بھی گوارا نہیں -
اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ،

تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس اور مالی اور اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں -

چنانچہ انصار کے بعض نوجوانوں کو غزوہ حنین کے موقع پر ایک غلط خیالی پیدا ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوازن کا مال عنایت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض قریشیوں کے ہر ایک کو سوسو اونٹ عطا فرمایا تو انصار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو معاف فرمائے کہ مال تو قریشیوں کو دے دیا حالانکہ ہماری تلواریں دشمنوں کے خون سے تریں۔ یہ بات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچ گئی تو آپ نے تمام انصاریوں کو بلوایا اور انہیں ایک غیمہ میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں صرف انصاریں باقی صاحبان چلے جائیں۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا:

مجھے تمہاری ایک بات ناگوار پہنچی ہے اور تمہیں اس طرح کننا مناسب تھا۔
انصار نے عرض کی: حضور! ہمارے عقلمندوں نے تو کہا نہیں البتہ چند فوجاؤں نے ایسے ضرور کہا ہے (جس سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں)

آپ نے فرمایا: تمہیں یاد رہنا چاہئے کہ میں نے قریشیوں میں ان لوگوں کو مال دیا ہے جو ابھی ابھی کفر سے نکلے ہیں انہیں اس لیے مال دیا ہے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف بھٹک جائیں۔
یہ فرمایا کہ صرف ان کی تالیفِ قلوب کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اے انصاریو! کیا تم خوش نہیں کہ لوگ تو مال لے جائیں اور تم مجھے لے جاؤ۔ بخدا یہ قیمتی سودا صرف تمہیں نصیب ہوا۔

انصاریوں نے عرض کی: ہاں ہمیں یہی سودا منظور ہے اور اس سودے سے ہم راضی ہیں۔
ہر حال شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کے دل میں مال کے لطافت و نفاس کے وسوسے ڈالتا ہے پھر ترکِ تقسیم حضور علیہ السلام کے سپرد ہوتی تو شیطان کو مہتی دنیا تک اُمت کو حضور علیہ السلام پر بدگمانی کا موقع مل جاتا پھر آسانی سے اس کا ازالہ نہ ہو پاتا، اس طرح سے اُمتِ زندگی میں اور پھر بعد وفات اپنے نبی علیہ السلام کے قرب سے محروم ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے لیے مخصوص رکھا، بدیں وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا بھلی شے علیم، اور پھر بندوں کو خوشخبری سنانی کہ غفور رحیم ہے۔
(۱) برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پنهان و پیرا بنزدش کیست
(۲) فروماندگان را برحمت قریب نصیر ع کناں را بدعوت مجیب
ترجمہ: (۱) اس کے علم سے کوئی شے مخفی نہیں اس کے لیے پوشیدہ و ظاہر برابر ہے۔

(۲) عاجزوں کو رحمت سے قریب ہے، زاری کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔

ف: اس بنا پر میراث کے ہر ہر مسئلہ میں مقدار کو اپنے فضل و کرم سے متعین فرمایا تاکہ رشتہ داروں میں جھگڑے برپا نہ ہوں بالخصوص عورتوں کے متعلق کہ وہ ضعیف و کمزور ہیں انہیں کسبِ مال میں عجز ہے اور

ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ وہ ان سے عقل اور دین میں کم ہوتی ہیں، اور پھر اہل ایمان کو واضح طور پر مسائل بتائے گئے تاکہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یدگمانی کر کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا،

يَسِّرْتُ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کذا فی التاویلات النجیہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کو نجات قدسیہ و برکات قدسیہ سے نوازے۔ (آمین)

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے) سورہ نسا کی تفسیر سے ۱۵ جمادی الآخرہ: ۱۹۹-۱۷۰ میں فراغت پائی۔

اور راقم فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد لیسوی رضوی غفرلہ نے اس کے ترجمہ سے ۲۹ ذوالحجہ ۱۳۹۳ھ برشب سوموار بعد نماز عشاء بمقام بہاول پور اپنے عزیز خانہ میں فراغت پائی، فالحمد للہ علی ذلک۔ وصلى اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

سورة المائدة

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مِائَتٌ وَنِيفَةٌ وَهِيَ الْخَامِسَةُ مِنْ أَلْفِ عَشْرٍ وَتَسْتَوِي عَشْرًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقِلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ترجمہ : اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔

اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے ملال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائیگا تم کو لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے، اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں اور نہ ان کا مال و آب و جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کہنے پر نہ ابھارے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

اس کی کل ایک سو بیس آیات ہیں اور تمام مکہ میں صرف الیوم اکملت لکم دینکم مدینہ ہے کہ عرفہ میں بموقعہ حجۃ الوداع نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو! اپنے وعدوں کو پورا کرو۔

حل لغات : الوفاء بمعنی تعاضدائے عہد پر قائم رہنا۔ اسی طرح الایفاء۔ مثلاً کہا جاتا ہے وفی بالعہد وفا اور اوفی بہ ایفاء۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے معاہدے کو پورا کرے اور اس کے خلاف نہ کرے۔ اسے باب افعال پر لانے میں صرف مبالغہ مطلوب ہوتا ہے۔ العقد وعدہ کی پختگی پر بولا جاتا ہے۔ اس سے مشابہت دی گئی ہے کہ جسے رسی وغیرہ سے مضبوط یا بندھا جائے۔

ف : عقود سے وہ تمام احکام شرعیہ و تکالیف دینیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائے ہیں اسی طرح بندوں کے آپس کے معاہدات، معاملات و امانات وغیرہ بھی مراد ہیں جو ان پر

پورے کرنے ضروری یا کم از کم مستحسن ہیں۔ اگر ہم امر کو عام و خوب اور نذیب پر محمول کریں۔
مسئلہ : سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس مسئلہ کا استدلال فرمایا ہے کہ جو شخص عید کے دن روزے کی یا اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نذر مانتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ عید کے بغیر کسی دوسرے دن روزہ رکھے اور بچے کے ذبح کے بجائے وہ جانور ذبح کرے جس سے تقرب مقصود ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے ایک معاہدہ اور اپنے اوپر لازم کیا ہے لہذا ایسے عمل سے پورا کرے کہ جس سے اپنے معاہدہ سے عہدہ برآ ہو۔

مسئلہ : انہوں نے اسی آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ بیگ وقت طلاق دینا حرام ہے اس لیے اس نے نکاح کر کے عورت سے ایک قسم کا معاہدہ کیا ہے پھر اسے چاہیے کہ اس معاہدہ کو احسن طریق سے نبھائے، اس لیے کہ اوفوا بالعقود میں عموم ہے۔

سوال : ایک طلاق سے بھی معاہدہ کا نقض لازم آتا ہے پھر وہ کیوں جائز ہے؟
جواب : آیت کے عموم کو اجماع سے خاص کیا گیا ہے جب ایک طلاق سے آیت مخصوص ہوئی تو باقی حکم اپنے عموم پر رہے گا۔

حدیث شریف : جب کسی قوم میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں غیر کا رعب پیدا کر دیتا ہے اور جب ان میں زنا عام ہو جائے تو ان پر موت بکثرت واقع ہوگی اور جب کم تو لے اور کم بھرنے لگیں گے تو ان میں رزق کی کمی واقع ہوگی، اور جب ناحق فیصلے کئے جائیں گے تو ان میں خوریزی ہوگی، اور جب وعدہ خلافی کا مرض ہوگا تو ان پر دشمن مسلط ہو جائیگا۔

ہر کہ اد نیک میکند یابد

نیک و بد ہر چہ میکند یابد

ترجمہ : جو بھی نیکی یا برائی کرتا ہے اس کی سزا و جزا (برائی یا اچھی) پائیگا۔
ربط : جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکالیف شرعیہ و احکام اسلامیہ جو ان پر واجب ہیں کی ادائیگی کا حکم فرمایا اور ان کی تفصیل پورے طور پر بیان فرمائی تو اب معلومات کی علت و حرمت کی تفصیل کا آغاز فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ تمہارے لیے چار پائے جانور حلال ہیں۔ البہیمۃ چار پائے جانور کو کہتے ہیں اور اس کی الأنعام کی طرف اضافت بیانہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے ثوب الخبز (ریشی کپڑا) اور اس کا مفرد لانا بیان جنس کے لیے، یعنی تمہارے لیے جانوروں میں سے چرپائے حلال ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بھیر اور بکری۔ پھر ان چاروں کے نروادہ

کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے جانوروں کے کل اٹھ قسم ہوئے، بھیڑ کا زرمادہ اور بکری کا زرمادہ اور اونٹ کا زرمادہ اور گائے کا زرمادہ۔ تفصیل سورہ انعام میں مذکور ہے اس لحاظ سے اُنعام بہیمۃ کا لفظ عام ہے اس لیے کہ اُنعام کا اطلاق سوائے ان حیوان مذکورہ جانوروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔

ف : ہرنی اور وحشی گائے وغیرہ اُنعام کے لفظ سے ملتی ہیں۔

اَلَا مَا يَسْتَلٰ عَلَيْكُمْ بِهَيْمَةٍ، الانعام سے بحذف المضاف استثناء ہے، دراصل عبارت یوں ہے الا محرم مایستلی علیکم یعنی تمہارے لیے چارپائے حلال ہیں مگر وہ حرام ہیں جن کی حرمت تمہارے لیے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے یعنی حرمت علیکم الہیستہ الخ جس کا ذکر بھی آتا ہے یا یہاں پر نائب فاعل محذوف ہے جو کہ دراصل عبارت یوں تھی کہ الا مایستلی علیکم فیہ ایۃ کسریۃ یعنی تمہارے لیے آیت کریمہ میں بیان کیا جائے گا غَیْرُ مَا حَرَّمَ الصَّيِّدُ یہاں پر صید کا لفظ مقصدی معنی میں ہے۔ یعنی الصيد بمعنی الاصطیاد فی البر (جنگل میں شکار کرنا) یا بجئے مفعول ہے یا بجئے مفعول ہے یعنی جنگل کا شکار کھانا یعنی الصيد بمعنی الصيد ہے یعنی لکم کی ضمیر سے حال ہے یعنی در انما لیکم تم جنگل کا شکار حلال سمجھ کر نہ کھاؤ۔ یہ جملہ اس کی حرمت کی تقریر کے لیے ہے تاکہ وہ جنگل کے شکار کو حرام جانیں۔ عملاً بھی اور اعتقاداً بھی۔ اس طرح کتاب و سنت میں عام ہے **وَأَنْتُمْ حُرْمٌ** در انما لیکم تم محرم ہو یہ محلی الصيد کی ضمیر سے حال ہے۔

حل لغات : حُرْم حرام کی جمع بمعنی محرم ہے۔ کہا جاتا ہے احرم فلاں۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی حرم شریف میں داخل ہو یا احرام باندھے۔

سوال : بہیمۃ الانعام کی حلت بیان کر کے پھر اسے حالت احرام میں حرام قرار دینے کا کیا فائدہ؟

جواب : اتمام نعمت کے لیے اور واضح کر دینا مطلوب ہے کہ یہ اشیاء ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں کہ تمہیں ان کی ضرورت بھی ہے اس لیے کہ بحالت احرام شکار کی حرمت دلالت ہے کہ انہیں شکار کے لیے روکا گیا تو باقی تمام اشیاء کی ممانعت خود بخود واضح ہو گئی۔ گویا اب یہاں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے مطلقاً تمام جانور حلال ہیں لیکن بعض اوقات تمہیں اپنی حلال کردہ اشیاء سے بھی روکا جا رہا ہے جبکہ تم اس وقت سخت ضرورت رکھتے ہو کہ وہ تمام اشیاء حلال ہوں۔

رَانَ اللّٰہُ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ بیشک اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے حکم فرماتا ہے یعنی جس طرح اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی حلت و حرمت کا حکم دیتا ہے۔ ان دونوں سے ایضاً عہد کا یہی

تقاضا ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اور اسی پر عمل کریں اور عقیدہ بھی اسی طرح رکھیں۔

تفسیر صوفیانہ یٰٰایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود میں اشارہ ہے کہ جس طرح تم نے

وعدہ کرتے ہو کہ حصول مقصود میں جان کی بازی لڑاؤ گے، تو اب ان سے وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں ان سے ایلافائے عہد کا یہی مطلب ہے کہ ریاضاتِ شاقہ پر صبر کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی انانیت کو مٹا کر ان کے وعدوں کا ایفاء کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اجلت لکم بہیمة الانعام نفس امارہ کو مار ڈالنا تمہارے لیے حلال ہے اس لیے کہ نفس امارہ شہوت رانی میں جانوروں کی طرح ہے الا مایتی علیکم غیر محلی الصيد وانتم حرم ہاں نفس مطمئنہ کو باقی رکھو جس کے لیے تمہیں دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ ارجی الی اس بک۔ اس لیے کہ انہیں دنیا و مافیہا سے نفرت ہے اس لیے کہ وہ حرم ایزدی میں شکار کی طرح وَاَنْتُمْ حُرُمٌ یعنی جبکہ تم حضرت جمال و جلال میں پہنچنے کے لیے کعبہ وصال کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہر مرغوب و مرہوب سے متبردار اور ہر مطلب و محبوب سے علیحدہ ہو کر شوق کا احرام باندھو اِنَّ اللہَ یُحْکِمُ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نفس کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اسے دیکھو کہ جانور صفت ہو کر حیوان سفلیہ کی چراگاہ میں چرنے لگتا ہے اور یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ نفس کو ذبح نہ کرو۔ جب دیکھتا ہے کہ تمہارا نفس ذکر حق میں مطمئن ہے اور وہ صفاتِ ملکۃ علویہ سے موصوف ہے تو رجوع الی حضرة الربوبیۃ کے لیے اس سے مخاطب ہوتا ہے مَا یُرِیدُ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے کذا فی التاویلات النجمیہ۔

تفسیر عالمانہ یٰٰایہا الذین امنوا لَا تَحِلُّوا شَعَارَکُمْ اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ کرو۔

یہ آیت حلیم کے حق میں نازل ہوئی اس کا نام شریک بن ضبیعہ النجری تھا۔ وہ یمامہ سے آیا، سواری کو مدینہ طیبہ سے باہر بیٹھا دیا اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ

شان نزول

علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی کہ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو اور نماز قائم کر دو اور زکوٰۃ دو۔ اُس نے کہا بہت خوب، لیکن میرے پیچھے چند آدمی ہیں ان کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نوٹ کر ساتھیوں سے مشورہ کر کے انہیں ساتھ لاؤں گا، امید ہے کہ ہم دولتِ اسلام سے

ذازے جائیں گے۔ تب وہ رخصت لے کر آپ کی مجلس پاک سے چلا گیا۔

علم غیب نبوی اور اس کی تصدیق اس سے قبل آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یمامہ سے تمہارے ہاں ایک ایسا آدمی آرہا ہے جو شیطانِ زبان استعمال کرے گا۔ یعنی منافقت کرے گا۔ چنانچہ یہی شریح یمامہ سے حاضر ہوا، جب وہ بارگاہِ نبوی سے اجازت لے کر چلا تو آپ نے فرمایا، یہ شریح کا فرزند صورت میں حاضر ہوا، دھوکا باز بن کر واپس جا رہا ہے یا درکھو یہ اسلام کی دولت سے محروم ہے۔ جب وہ بارگاہِ نبوت سے نکلا تو مدینہ طیبہ سے باہر اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے نکلے لیکن وہ جان بچا کر نکل گیا۔ پھر وہ اگلے سال یمامہ کے قبیلہ بکر بن وائل کے حاجیوں کے ساتھ حج کے لیے حاضر ہوا اور بہت سا تجارتی مال لایا۔ بکر بن وائل نے اپنی قربانیوں کے نکلے میں قلا دے ڈال رکھے تھے جو حج کی قربانیوں کی علامت تھی۔ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اجازت ہو تو ہم انہیں لوٹ لیں۔ کیونکہ ان کی قربانیوں میں اسلامی شعائر کے قلا دے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کی رسم پر انہوں نے قلا دے ڈال رکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

شان نزول ۲ مشرکین بھی حج کے لیے حاضر ہوتے تو وہ اپنی حج کی قربانیوں کو قلا دے ڈال لیتے، مسلمانوں کا ارادہ ہوا کہ مشرکین پر ہتھ بول کر یہ قربانیاں چھین لیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو لوٹ سے روک دیا۔

حل لغات شعائر، شعیرۃ کی جمع۔ نام ہے ہر اس شے کا جو کسی کے لیے علامت بنائی جائے، اب یہ حج کے چند احکام کا علم ہے۔ جیسے حج کے موافق، مرامی الجمار (کنکار مارنے کی جگہیں)، مطاف (طواف کی جگہ) مسعی (سعی کی جگہ) اور وہ حج کے علامات سے ہے، جنہیں عمل میں لا کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے۔ مثلاً احرام، طواف، سعی، حلق (سر منڈانا) نحر (قربانی کرنا) اب معنی یہ ہوا کہ اے مسلمانو! شعائر اللہ کی ہتک نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کے خلاف تفصیل اعمال میں رخنہ ڈالو جو بیت اللہ شریف کا حج کرتا اور موافق حج کی تعظیم بجالاتا ہے۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ اور نہ ہی حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت کرو۔

ف حرمت والے مہینے چاکر ہیں،

(۲) ذوالحجہ

(۳) رجب

(۱) ذوالقعدہ

(۳) محرم

سوال : جب حرمت والے چار ماہ ہیں تو پھر الحرام واحد کا لفظ کیوں لایا گیا جمع کا معنی لانا چاہئے تھا۔
جواب : یہ لفظ الحرام اسم جنس ہے اور اسم جنس جمع کو شامل ہوتا ہے۔
وَلَا الْهَدْيُ اور نہ ہی قربانیوں پر غضب کرو۔ یا یہ معنی کہ ان کی قربانیوں کو ان کے محل وقوع تک پہنچنے سے منع نہ کرو۔

ف : الہدی ہر وہ قربانی مثلاً اونٹ، گائے، بکری وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مکہ معظمہ میں بھیجی جائے یہ ہدیہ کی جمع ہے۔

وَلَا الْقِلَادَ اور نہ ہی قلابہ والی قربانیوں کے پیچھے پڑو۔ یہاں پر لفظ ذوات مضاف محذوف ہے اور اس کا عطف الہدیٰ پر ہے۔ یہ خاص قربانی ہوتی ہے اور الہدیٰ سے اشرف و اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ خصوصاً ذوات القلابہ سے بچ کر رہو۔

ف : قلابہ، قلابہ کی جمع ہے۔ ہر وہ شے جو اونٹ وغیرہ کے گلے میں ڈالی جائے، مثلاً جوتے کے ٹکڑے یا درخت وغیرہ کے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حج کی قربانی ہے اور اسے کوئی نہ پھیرے۔

وَلَا اَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اور نہ ہی ان لوگوں کو چھیڑو جو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تم انہیں کوئی جملہ بھانڈے کے بیت اللہ شریف کی زیارت سے روک دو یکتون فُضِّلَ مِنْ تَرِيَّتِهِمْ وَرِضْوَانَا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں یہ جملہ امین کی صغیر سے حال واقع ہے یعنی وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کر کے تجارت کے ذریعے رزق کی تلاش میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے گمان میں حج کرنے سے رضائے الہی مد نظر ہوتی ہے۔

سوال : تم نے ان کی رضامندی کی طلب کو ان کے گمان فاسد سے کیوں تعبیر کیا ہے ؟
جواب : اسلام کے دامن کے بغیر رضائے الہی کا حصول ناممکن ہے اگرچہ اپنے گمان میں کوئی لاپرواہ دعویٰ کرے کہ مجھے رضائے الہی مطلوب ہے۔

ف : الارشاد (کتاب) میں ہے کہ مشرکین اپنے گمان پر مدعی تھے کہ وہ راہِ راست پر ہیں، اور میں یہ حج وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قریب کھڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان پر رضواناً فرمایا ہے اگرچہ ان کا یہ گمان فاسد اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے کوسوں دور تھا۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہئے کہ اُن کی یہ طلبِ رضائے الہی اگرچہ غلط طریقہ پر ملتی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں کمی نہیں کہ انہیں دنیوی منفعت سے نہ نوازے۔ کچھ بعید نہیں کہ انہیں اس سے دنیوی امور میں منافع نصیب ہوں اور انہیں دنیوی

تکالیف اور پریشانیوں سے نجات مل جائے، خصوصاً جو شخص بھی حقوق اللہ اور اس کے شتائے تکلیف کی پابندی کرے تو اسے ضروری منفعت اور دنیا کے مصائب سے نجات دی جاتی ہے۔
قاعدہ : آیت ہذا یہاں تک منسوخ ہے اس کا نسخ قولِ باری تعالیٰ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ اور قولِ تعالیٰ فلا یقر بوالالمسجد الحرام بعد عامہم ہذا ہے۔
مسئلہ : اب کوئی مشرک نہ ج پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی حج کی قربانی کی وجہ سے اس پاسکتا ہے اور نہ قربانی کے جانور کو قلا دے پہنانے سے بچ سکتا ہے۔

ف : امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں صرف یہی آیت منسوخ ہے۔
وَإِذَا أَحَلَّكُمْ فَاَصْطَادُوا جب حلالی ہو جاؤ تو شکار کرو۔ شکار کی ممانعت و انہم حرم سے کی گئی۔ اس جملہ سے اب شکار کرنے کی اجازت کی تصریح کی گئی ہے۔
قاعدہ : فاصطادوا کا امر اباحت کا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں جو تمہیں روکا گیا تھا اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ممانعت کا موجب (احرام کا حکم) رفع ہو گیا۔ گویا فرمایا گیس کہ جب احرام سے فارغ ہو جاؤ اب تمہیں شکار کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور تمہیں نہ ابھارے۔ اہل عرب کہتے ہیں :
جَرَمَنِي فَلَنْ اَعْلَمَ اَنْ صُنَعْتُ كَذَا مجھے فلاں نے ابھارا کہ ایسے ایسے کروں۔

جَرَمَنِي بمعنی حَمَلَنِي۔
 اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں برا نیگنہ نہ کرے **شَنَّانٌ قَوْلِهِ** سخت بغض اور شدید عداوت۔
شَنَّانٌ، شَنْنٌ کا مصدر ہے اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو معنی ہوا البعضکم البعض۔ اس صورت میں فاعل محذوف ہو گا **اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا یعنی سالِ حدیبیہ میں انہوں نے تمہیں کعبہ شریف کی زیارت اور عمرہ کے طواف سے روک دیا تھا **اَنْ تَعْتَدُوْا** کہ تم سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ یہ جو منکم کا دوسرا مفعول ہے یعنی تمہیں اُن کا بغض اس بات پر برا نیگنہ نہ کرے کہ جیسے انہوں نے تمہیں بیت اللہ شریف کی زیارت سے روکا تھا تم بھی انہیں بیت اللہ سے روک دو تاکہ تم اپنے دل کی

لہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض بد مذہب منکرین اسلام یا اسلام کے مدعیان گمراہ فرقے نیکیوں کے بل بوتے پر کامیابیوں سے ہلکا رہ جاتے ہیں تو وہ اسی اصول کے مطابق ہے نہ کہ وہ ان کی حقانیت کی دلیل مفہم۔ ایسی غفلت،

بھڑاس نکالو و تعاونوا اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو علی البیڑ و التقویٰ نیک
پرنیزگاری پر، یعنی درگزر اور چشم پوشی اور ایک دوسرے کے معاملات سے مددگاری اور خواہشات
سے دُوری وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ ہی گناہوں اور تجاوز عن الحد
میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور ظلم کی بھڑاس نکالنے اور بدلہ لینے کی غرض پر گناہ اور ظلم کرنے میں
ایک دوسرے کا مدد نہ کرو۔

مسئلہ : تجاوز عن الحد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا گناہ ہے۔ ہاں جب کوئی کسی دوسرے پر
تجاوز کرتا دیکھے تو مظلوم کی مدد کرنا چاہئے۔

مسئلہ : نیک اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا واجب ہے۔

قاعدہ : تعاونوا در اصل تتعاونوا معنا، تخفیفاً ایک تار کو حذف کر دیا گیا۔

سوال : نبی کو امر سے کیوں موافق کیا گیا ہے حالانکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ پہلے شے کو خدایوں سے پاک و
صاف کیا جائے پھر اسے عمل میں لایا جائے۔ نبی میں پہلے صفائی کی جاتی ہے پھر امر سے اس پر عمل کا حکم
ہوتا ہے اور یہاں پر معاملہ برعکس ہے۔

جواب : مقصود بالذات تعمیل حکم ہے اور وہ امر میں نمایاں ہے اس لیے مقدم کیا گیا۔ علاوہ
ازیں نبی مذکور سے یہی مقصود ہے کہ گناہ اور تجاوز عن الحد پر تعاون نہ کرو، اور یہی تعاون علی البر
والتقویٰ ہے اس لیے پہلے نبی کے تعاون علی البر و التقویٰ کا اجمالی حکم ہوا پھر امر سے اس کی
تفصیح کی گئی۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اور راسم کی تفسیر کے لیے
عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا :

رسول خلق حسن کو کہا جاتا ہے، اور راسم یہ ہے کہ دل گواہی دے کہ واقعی یہ براعلیٰ ہے
اور لوگوں کے ہاں اس عمل کے اظہار کا بھی جی نہ چاہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ اور جمیع امور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، منجملہ ان کے یہی ہے کہ اس کے
جمیع اوامر و نواہی مذکورہ کی مخالفت نہ کی جائے۔

ف : اس آیت سے تقویٰ کا وجوب دلیل بڑھانی کے طریق سے ثابت ہوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ اسے سخت عذاب میں
بتلا کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

شعائر اللہ دراصل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نام ہے۔ یہی شریعت کے علامات اور نشانات نیز آداب طریقت کے مراسم ہیں۔ ایسے ہی اربابِ حقیقت نے اشارہ فرمایا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک سر کی حقیقت اللہ تعالیٰ تک جانے کا نام ہے ایسے ہی وہ کہتے ہیں حقیقی تقویٰ خروج عن ماسوی اللہ ہے اور وصول الی اللہ ان دونوں باتوں کے بغیر محال ہے اور وہ ہیں صرف و قدم، لیکن انہیں طے کرنا شیخ کامل کی نگاہ کے بغیر ناممکن ہے اور شیخ بھی نہ صرف کامل بلکہ وہ کامل گر ہو اور خود بھی واصل ہو اور دوسروں کو واصل یا اللہ بنا سکتا ہو اس لیے کہ اس راہ کا حقیقی رہبر ایسا ہونا لازمی ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۵

بکوے عشق منہ بے دلیل راہ قدم
کہ من بخویش نمودم صد اہتمام و نشد

ترجمہ : عشق کے کوچہ میں رہبر کے بغیر قدم نہ رکھ کر میں نے تنہا اس کا بہت اہتمام کیا لیکن کام نہ بنا۔

اور فرمایا : ۱۶

شبان و ادنیٰ ایمن گئی رسد بمراد
کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ : موسیٰ علیہ السلام جیسا بھی وائی ایمن میں اس وقت پہنچ سکتا ہے جب کئی سال شعب علیہ السلام (رہبر) کی خدمت میں گزارے۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے معظیات مکان یا زمان یا حضرت انسان کی تعظیم بجا لانا واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور دنوں اور وقتوں کے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے جیسے بعض انبیاء علیہم السلام اور بعض اُمتوں کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔

نوٹ : بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اس طرف اشارہ ہے کہ قلوب ان کی عزت و احترام میں شوق

لے ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس نظریہ کو یوں پیش کیا ہے : ۱۷
اگر کوئی شعیب آئے میسٹر
چوپانی سے کلیں دو قدم ہے

پیدا کریں بلکہ عبادت کر کے اُن کے حصول میں جدوجہد کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ان فضائل کے لیے رغبت پیدا ہو۔

نکتہ : مکانات کو فضیلت بخشے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ دل سے انہیں معظم سمجھ کر وہاں ٹھہرنے کے لیے رغبت پیدا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو نیک اور بعض کو بد بنایا لیکن یاد رہے کہ سعادت شقاوت کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

مسئلہ : مخلوق میں حیث الخلق یعنی بایں معنی کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں سب حسن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کے کفر کو دیکھ کر اُسے حقیر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے البتہ اتنا ضرور ہو کہ اس کے کفر سے نفرت و کراہت کی جائے۔

سبق : اہل سلوک پر لازم ہے کہ توحید کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اچھی نظر سے دیکھے۔ کسی پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالے اور نہ ہی کسی سے بغض رکھے اور نہ ہی کسی سے حسد کرے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

دل مجھے مہر یا راست و بس
اذاں می نغیبہ در و کین کس

ترجمہ : میرا دل دوست کی محبت کی جگہ ہے اور بس اسی لیے اس میں کسی کا کینہ نہیں سما سکتا۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا :

روحانی نسخہ : کسی سے دشمنی کرنے سے دل اللہ تعالیٰ سے مشغول رہنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے وہ امور منقطع ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہوتے ہیں اس لیے کہ دل میں دو شغل بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک تو کسی کی عداوت کا شغل دوسرا یا دالہی کا شغل۔

(۱) ہر کہ پیشہ کند عداوت خلق از ہمہ چیز ہا جدا گردد

(۲) کہ دلش خستہ عدا باشد کہ نفس بستہ بلا گردد

ترجمہ : جس کا خلق خدا سے عداوت کا طریقہ ہو وہ تمام چیزوں سے جدا ہو جائیگا۔

(۲) اسی لیے کہ اس کا دل دُکھ درد میں زخم رہے گا اور اس کا جسم بلاؤں میں مبتلا رہے گا۔

سبق : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع مکارم اخلاق اور تمام نیک اعمال سے (باقی بر صفحہ ۹۲)

حَرِّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالطَّيْحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
 إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِأَلَانٍ لَا مِطَ
 ذَلِكُمْ فَسُقُطَ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥
 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا
 عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
 عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فكلوا مما أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٦ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
 الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 مُحْصَيْنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ أَخْدَانٍ ٧
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٨

ترجمہ : تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گرگمر اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پالنے ڈال کر بانٹ کر نایہ گناہ کا کام ہے آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آکس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا تو جو بھوک ماس کی شدت میں ناچار ہوئیں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا تم فرمادو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی جب تم انہیں ان کے مہر و قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے۔

(ذبیحہ صفحہ ۹۰)

موصوف تھے اس لیے آپ کے عاشق پر لازم ہے کہ وہ آپ کی سیرت کو اپنائے اور آپ کی سیرت کو اپنائے اور آپ کی اقتدار میں جدوجہد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی مدح و ثناء فرمائی، اور ہر نبی علیہ السلام کی علیحدہ علیحدہ نیک سیرت بیان فرمائی تو پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا :

فبہد اہم اقتدا۔

یعنی پس آپ بھی اُن کی سیرت کی اقتدار کیجئے۔ آپ نے تعمیل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصالِ حسنہ کا جامع بنایا۔

ف : پایا در ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کسی ایک وصفِ خاص سے موصوف تھے حضرت نوح علیہ السلام شاکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام باحوصلہ، موسیٰ علیہ السلام پُر خلوص، اسمعیل علیہ السلام صادق الوعد، یعقوب و یوسف علیہما السلام صابر، داؤد علیہ السلام معذرت خواہ، سلیمان علیہ السلام متواضع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہد تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان سب کی سیرتوں کو اپنایا تو آپ جامع الکمالات ہوئے۔

سبق : ساکب پر لازم ہے کہ جب وہ ایسے مقدس رسول علیہ السلام کا امتی ہے تو اسے بھی ان کا تقویٰ حاصل کرنا چاہئے اور اپنے رسول علیہ السلام کا حیا لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عتاب اور سخت عذاب سے نجات نصیب ہو اور بہشت کی دائمی نعمتوں سے مالا مال ہو بلکہ وہ بہت بڑے مراتب حاصل ہوں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو نصیب ہوئے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۹۱)

تفسیر عالمانہ **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** تمہارے اوپر مردار حرام ہیں، یعنی مردار کا کھانا حرام ہے۔

سوال : تم نے کھانے کا اضافہ کیوں کیا ہے ؟

جواب : تحريم و تحلیل دونوں افعال سے متعلق ہیں نہ کہ ایمان سے، اس لیے۔

ف : المیتہ ہر وہ حیوان جس کی روح ذبح کے بغیر نکل جائے۔

وَالْدَّمَ اور خون بھی تمہارے لیے حرام ہے اور خون بھی وہ جو کہ جانور کو ذبح کرتے وقت

بہہ نکلے، جیسے رگوں کا خون وغیرہ نہ کہ جگر اور تلی کا۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ خون کو آنتوں میں

م محفوظ کر لیتے تھے پھر انہیں بھون کر کھاتے اور کہتے جو جانور ذبح کر لیا جائے تو اس سے نکلا ہوا خون

حرام نہیں ہوتا **وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ** اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر حرام بعینہ ہے نہ یہ کہ جب

مردار ہو جائے اسے اگرچہ ذبح بھی کیا جائے تب بھی اس کا گوشت حرام ہے۔

سوال : صرف خنزیر کی تشخیص کیوں، حالانکہ کتا وغیرہ بھی تو حرام ہیں، اسی طرح دیگر

درندے وغیرہ۔

جواب : بہت سے کھانہ خنزیر کے گوشت کے بڑے خورگتھے انہی کی وجہ سے اسے خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے۔
(۲) دوسرے حرام جانوروں کو جب ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اگرچہ ان کا کھانا حرام ہوتا ہے لیکن پاک ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا گوشت پانی میں گر جائے تو پانی پلید نہ ہوگا بخلات خنزیر کے گوشت کے کہ وہ نجس العین ہے۔

مسئلہ : تنزیہ میں ہے کہ نجس العین ہے۔

نکتہ : اطباء فرماتے ہیں کہ ہر غذا کھانے والے کے جو ہر کا جز بن جاتا ہے، پھر اس غذا کے مطابق کھانے والے کے اندر انہی خصائل و صفات کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔

(۱) حریص

خنزیر اور اس کی عادات (۲) شہوانی اشیاء کی بہت رغبت رکھتا ہے۔

انہی وجہ کے پیش نظر انسان پر لازم ہے کہ اس کے کھانے سے پرہیز کرے تاکہ اس کی عادات خصائل اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔

(۳) خنزیر میں سب سے بُری عادت بے غیرتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سور اپنی سورتی پر کسی دوسرے سور کو چڑھا ہوا دیکھتا ہے تو بے غیرتی سے اسے کچھ نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔

وَمَا أَهْلَ لَعْنٍ لِّلَّهِ بِهِ اور وہ جانور کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے مثلاً کفار کہتے تھے باسم اللات والعزى۔

مسئلہ : فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے، مثلاً کہ بسم اللہ و محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو وہ مذکور جانور حرام ہو جائیگا۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لعن اللہ من لعن والدیه ولعن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے یا اللہ من ذبح لغير اللہ۔

غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔

مسئلہ : امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو بت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے لیے ذبح کیا جائے۔

مسئلہ : شیخ ماوردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جو بادشاہ کی آند کی خوشی پر ذبح کیا جائے

تاکہ بادشاہ کا قرب حاصل ہو، تو اہل بخارا نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے اس لیے کہ یہ بھی ما اھل لغیب اللہ بہ میں شامل ہے۔ لیکن رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مذکور حرام نہیں اس لیے کہ وہ لوگ جانوروں کو بادشاہ کی آمد کی خوشی میں ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے نیچے کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور یہ حرام نہیں۔ جب یہ حرام نہیں تو بادشاہ کے قدم میں ذبح کیا ہوا جانور کیوں حرام ہو۔ کذا فی مشارق الانوار لابن الملک۔

وَالْمُنْحَنَقَةُ اور وہ جانور جسے گلا گھونٹ کر مارا جائے۔

حل لغات : کسی کا گلا دبا کر اس کا سانس بند کر دینے کو الخنق کہا جاتا ہے۔

مسئلہ : جب اس حالت میں کوئی حلال جانور مر جائے تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، گلا گھونٹا کسی انسان سے ہو یا کسی اور سبب سے۔ مثلاً کسی جانور کا گلا آفاقاً کسی چیز میں پھنس جائے اور وہ اس حالت میں مر جائے۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بکریوں کا گلا گھونٹ کر مار دیتے پھر اُن کا گوشت کھا جاتے۔

نکتہ : چونکہ گلا گھونٹا ہوا جانور مردار کی ایک قسم ہے اس لیے کہ جس طرح مردار کی روح نکل جانے کے بعد خون نہیں بہتا اسی طرح اس کا خون بھی نہیں بہتا، یہ اسی لیے حرام ہے کہ شرعی ذبح کرنے کے بغیر مر گئی ہے۔

وَالْمَوْقُودَةُ اور وہ جانور جس کی جان لکڑی یا پتھر مار کر نکالی جائے۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں : وَقَذَتْهُ إِذَا ضَرْبَتْهُ مِیْنُ نَاسٍ مَّارًا۔

ف : حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جانوروں کو لکڑی یا پتھر سے مار کر جان نکال لیتے تھے پھر اُن کا گوشت کھاتے تھے۔ چونکہ یہ بھی المنخنقة کی قسم سے ہے اس لیے کہ جیسے مرنے کے بعد اس کا خون نہیں بہتا ایسے ہی اس کا بھی۔

وَالْمُتَرَدِّیَّةُ اور وہ جانور جو کہ بلند جگہ سے نیچے گر کر مارا جائے تو وہ ذبح سے پہلے

مر جائے۔

حل لغات : تردی مجھے گرنا۔ الردی سے ماخوذ ہے یعنی ہلاک شدن۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا کہ جب تم پہاڑ پر کھڑے ہو کر شکار کو تیرا دو اور وہ وہاں سے پانی میں گر جائے تو اسے مت کھانا اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ تیرا تیر گئے سے مرا ہے یا پانی سے۔

قاعدہ : یہی حدیث شریف کا ضابطہ کلیہ ہے ان مسائل کے لیے جن کے متعلق فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں
خطر و اباحت جمع ہوں تو وہاں خطر کو ترجیح دی جائے گی۔

حدیث شریف : اس بنا پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الحلال بین والحرام بین و بینہما امور مشتبہہ فذرع ما یریبک الح
ما یریبک الا وان لكل ملک حمی وان
حمی اللہ محاسنہ فمن رتع حول
الحمی یوشک ان یقع فیہ۔

حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، لیکن ان کے
مابین چند مشتبہات ہیں اس لیے شکوک
کو چھوڑ کر ان امور کو لے لو جن میں مشبہات
نہ ہوں، بیشک ہر بادشاہ کی حفاظت کا
ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہیں اس کے
محاسن ہیں۔ پس جو شخص اللہ کی حفاظت کا
کے گرد پھرتا ہے قریب ہے کہ وہ ان میں
واقع ہو جائے۔ (یعنی مشتبہات سے بچنا چاہئے)

قرآن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم
حلال کے نو حصوں کو بھی ترک کر دیتے تھے اس خطہ سے
کہ کہیں ہم سوؤ کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔

وَالنَّطِیْحَةُ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں کسی دوسرے جانور نے سینک مار کر مار ڈالا ہو۔ النطح
سے ہے۔ فارسی میں معنی سرزدن یعنی سینک مارنا۔

قاعدہ : ان چاروں صیغوں میں تاہ صفت سے منقول ہو کر اسمیت میں استعمال ہوتی ہے۔

قاعدہ : جہاں یہ تاہ واقع ہوگی وہ صیغہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے واقع ہوگی۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان چاروں صیغوں میں تاہ تانیث کی ہے اور موصوف محذوف کے لیے
صفات واقع ہوتی ہیں، اس سے مراد شاة ہے، دراصل عبارت یوں ہوگی حرمت علیکم الشاة
المنخقة والموقوذة الخ۔

سوال : حرف شاة مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ؟

جواب : چونکہ ان میں شاة (بکری) کا کھانا بکثرت تھا اس لیے اُس کا ذکر اس کثرت کی بنا پر ہوگا باقی
جانور بالقیہ شامل ہوں گے اور یہ قاعدہ عام ہے کہ کثیر الوقوع کا ذکر کر کے اُس کی تمام اجناس مراد
لی جاتی ہیں۔

وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ اور وہ جانور کہ جسے درندے پکڑا کر کھائیں۔

فت: ایسے جانوروں کو بھی اہل جاہلیت کھاتے تھے۔ السبع ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو داڑھ دکھتا ہو، اور وہ انسان اور عام جانوروں پر حملہ کر کے دبوچ لے، جیسے شیر اور بھیریا وغیرہ۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ جو شکار درندے ماریں اس کا کھانا حرام ہے۔

الْأَمَّا ذِكْنُكُمْ ہاں جنہیں تم ذبح کر لوہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ذبح کرنے سے پہلے ان میں روح باقی ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے ذبح کے وقت اس میں حرکت و اضطراب پایا جائے۔

مسئلہ: جسے درندہ مار ڈالے اور اس کی روح نکلنے سے پہلے تم اسے ذبح نہیں کر سکتے تو وہ مردار کے حکم میں ہے یعنی حرام۔

مسئلہ: دوسرے جانور کے سینک سے مرعانے والے جانور کو روح نکلنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔

مسئلہ: ہر وہ پرندہ جسے شکاری نے ہوا پر اڑتے ہوئے کو تیر سے مار گرایا ہے اگر وہ تیر لگنے سے سیدھا زمین پر گرے تو وہ حلال ہے اس لیے اس کا اس طرح سے زمین کا گرنا اس کا اپنا فعل ہے۔ اگر تیر لگنے سے وہ کسی درخت یا پہاڑ وغیرہ سے ٹکرا کر نیچے زمین پر گرا ہے تو وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ متردبہ اوپر سے نیچے گر کر مرنے والوں کے حکم میں ہے۔ ہاں اگر شکاری کو یقین ہے کہ اس کا تیر اس کے چھیرے پھرنے والے مقام پر لگا ہے تو وہ پرندہ حلال ہے، جیسے بھی گرا ہے یعنی خواہ وہ زمین پر سیدھا گرا ہے یا درخت یا پہاڑ سے ٹکرا کر، اس لیے کہ شکاری کا تیر ذبح کرنے کے مقام پر لگ کر اسے پھرا پھیرنے کا کام کر گیا ہے۔

فت: شریعت میں حلقوم و مری کے کٹ جانے کا نام ذبح ہے اور مری ایک رگ کا نام ہے جو حلقوم کے بالکل متصل ہوتی ہے یعنی وہ مقام جہاں سے طعام اور پانی گزر کر پیٹ میں پہنچتا ہے۔

مسئلہ: ذبح کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جانور کا حلقوم اور مری کٹ جائیں، اور بہتر و اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ حلقوم و مری کے ساتھ دو جان بھی کٹ جائیں۔ یہ اس جانور کے لیے ہے جسے اعتیاداً ذبح کیا جائے اور اضطراب جہاں بھی چھڑا وغیرہ سے کاٹ دیں۔

مسئلہ: لوہے کی ہر دھاری دار شئی (آلہ) یا ٹیشے والی شئی یا پتھر یا اس طرح کی اور اشیا سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

قاعدہ: جمہور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے جو رگوں کو کاٹ کر خون بہا سکے

شانِ نزول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اہل جاہلیت تو کعبہ معظمہ کی یونہی عورت و احترام کرتے تھے جہاں بھی اجازت بخشے، تاکہ ہم بھی ان کی طرح کعبہ شریف کا احترام کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق کچھ نہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی: لَنْ يَسَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَا ذُرِّهَا۔

وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآثَرِ لَا يَمُرُّ اَوْرِيہ کہ تم تیروں سے اپنی قسمت آزمائی کرتے ہو۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس فعل کو بھی حرام فرمایا ہے۔

شانِ نزول ۲ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے تین تیر لاتے، ایک پر لکھتے امرونی مہی (میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے)، دوسرے پر یہ لکھتے نہ مہی مہی (میرے رب نے مجھے اس کام سے روکا ہے) تیسرے کو خالی رکھتے۔ اگر پہلا تیر نکلتا تو کام کے لیے چلے جاتے، اگر دوسرا نکلتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اگر تیسرا نکلتا تو پھر دوبارہ قسمت آزمائی کرتے۔ اور قسمت آزمائی بھی اس کام میں کرنے جو کام قسمت آزمائی کے قابل ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں: تیوں پر مذکور جانوروں کی تقسیم تیروں کے ذریعے کرنا۔ اس کی تفصیل یسئلونک عن الخمس والمیسر (سورۃ بقرہ) میں گزر چکی ہے۔

ذٰلِکُمْ یا اشرہ تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کی طرف ہے۔ **فَسَقُّ** فسق یعنی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنا اور حد سے متجاوز ہونا اور علم غیب اور گمراہی میں داخل ہونا ہے، یہ اعتقاد رکھ کر کہ یہی طریقہ موصول الی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کہ اس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ علاوہ ازیں اس میں شرک اور جہالت کے مرکب ہوتے تھے اگر مہی سے کوئی بت مراد ہو۔

مسئلہ ۱: اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجومیوں کے قول پر عمل کرنا فسق ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تیرا ستارہ بولتا ہے یہ کام کر یا یہ کام نہ کر۔

مسئلہ ۲: اس لیے کہ اس میں بھی غیر کے لیے علم غیب ماننا پڑتا ہے اور (بالذات) اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ (کنزانی تفسیر المہادی)

مسئلہ ۳: غیب کی باتیں کسی غیر سے پوچھنا۔ یعنی یہ طریقہ نامشروع کسی سے فیرو شرک پتا کرنا، جیسے نجومیوں اور کاحنوں سے پوچھا جاتا ہے شرعاً منوع ہے۔

اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: ناخن، دانت، ہڈی سے ذبح ناجائز ہے۔

مسئلہ: ان اشیاء کو دھاری دار بنایا جائے تو ان سے ذبح جائز ہے۔

ف: ناخن و دانت و ہڈی وغیرہ اگر دھاری دار نہیں تو ان سے ذبح کیا ہوا المنخنقة یعنی گلا گھونٹ مارے جانے والے جانور کے حکم میں ہوگا، ہاں دھاری دار ہوں تو تمام فقہاء ایسے ذبح کو حلال کہتے ہیں۔

مسئلہ: ذبح سے پہلے زندہ جانور سے جو گوشت کاٹ لیا جائے وہ حرام ہے اور وہ مردار کے حکم میں ہے۔

مسئلہ: ذکوۃ کا اطلاق مکمل طور پر ذبح پر کیا جاتا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے وہ حرام نہیں کہلا سکتا اس لیے کہ دراصل ذکوۃ اتمام الشئ کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکاؤ اس پر نہم کیلے بولا جاتا ہے جو تمام العقل ہو۔

حدیث شریف میں ہے:

الذکاة ما بین اللبۃ واللحیۃ - ذکوۃ لبہ ولحین کے مابین ہوتا ہے۔

مسئلہ: ہر وہ بامی گوشت جو دار الحرب سے دار السلام میں لایا جائے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ حربی دکان فروش گائے بھینس وغیرہ کو کھلاڑی وغیرہ سے مار کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس طرح تو ذکاۃ شرعی واقع نہ ہوا لہذا ایسا گوشت کھانا حرام ہے۔

وَمَا ذِیْبَحَ عَلَى النَّصِیْبِ اور وہ جانور جسے تھان پر ذبح کیا جائے۔ نصب، انصباب کا واحد یہ چند پتھر تھے جو کعبہ کے ارد گرد پڑے تھے جن پر کفار بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے اور اسی کو وہ قربت مہملی سمجھتے تھے۔

ف: حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ النصب سے اوثان (بُت) مراد لینا غلطی ہے اس لیے کہ اس کا عطف و ما اهل لعیبہ اللہ بہ پر ہے، اور اس کا مطلب ہے بتوں پر جانور ذبح کرنا اور معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت ضروری ہے۔

ف: حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ بُت پتھر کی منقش مورتیاں تھیں اور النصب صرف چند ایک پتھر تھے جنہیں کفار کعبہ معظمہ کے ارد گرد جمع رکھتے تھے اور مذبح جانوروں کے خون سے انہیں لت پت کرتے اور کچھ گوشت بھی اس پر رکھ چھوڑتے تھے۔

مسئلہ : بطریق مشروع جیسے کہ قرآن یا نماز پڑھ کر استخارہ کے طور غیبی باتیں حاصل کرنا یا بذریعہ دعایا بطریق نظر غیبی امور معلوم کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ تمام طریقے شرعاً جائز ہیں۔

مسئلہ : کسی ذریعہ سے قسمت آزمائی کرنا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ تیروں کے ذریعے جائز ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

العیافۃ والطرق والطیۃ من قال یکرنا جاد ومنتر کرنے والے سے کنکریوں

الجبیت کے پھینکنے کی درخواست کرنا بد فحاش

بت پرستی سے ہیں۔

ف : الطرق عربی میں جاد و منتر کرنے والے سے کنکریوں کے پھینکنے کی درخواست کو کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :

من تکلمن او استقم او قطیر طیۃ جو شخص کہانت کرتا ہے یا تیروں سے

تودہ من سفرہ لہ ینظر الی الدرجات قسمت آزمائی کے درپے ہوتا ہے یا بری

العلی من الجنة یوم القیامۃ۔ قال لینے کا پابند ہو کر سفر سے لوٹتا ہے

وہ قیامت میں بہشت کے بلند درجات سے

محروم ہوگا۔

الْیَوْمَ یہ الف و لام عہد کا ہے اس سے وقت حاضر اور وہ زمانہ جو ماضی قریب میں اور مستقبل

میں اُن کے متصل ہے مراد ہے : مثلاً کہا جاتا ہے :

کنت بالامس شباباً والیوم قد صرت کل تو میں نوجوان تھا آج میں بوڑھا بھی

الیوم شیخاً۔ ہو گیا ہوں۔

اس سے تمہاری مراد نہ تو کل گزشتہ سے ہے اور نہ ہی آج کا دن بلکہ اس سے مطلقاً گزشتہ اور موجودہ

زندگی کے لمحات ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جبکہ آیت ہذا نازل ہوئی، اور وہ

شان نزول

حجۃ الوداع نویں ذوالحجہ جمعہ کا دن بعد نماز عصر کا وقت تھا۔ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبنا۔ اونٹنی پر سوار تھے، جب یہ آیت اُتری تو اس کے بوجھ سے اونٹنی کے اعضاء

ٹوٹنے پر آگئے یہاں تک کہ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی۔

ف : الیوم سے جو کچھ مراد ہو یٹس کی وجہ سے منسوب علی الطریقہ ہے۔

يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَهَ كُفَارَتُهُمْ رَدِّ دِينِ مِنْ آتِ كَدِّ نَا مِيد

ہو گئے اس لیے کہ تم نے آج کے دن کو جھٹلایا ، اور ان سے بالکل دور ہو گئے اور نہ ہی ان حرام کردہ اشیاء کو اب حلال کہو گے ، یا یہ معنی ہے کہ اب وہ کفار تمہارے اور کسی طریق سے بھی غلبہ نہیں پاسکتے ، جبکہ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا ، اور اس نے جو وعدہ فرمایا تھا اب اس نے پورا کر دیا ۔ آنے والے جملہ کی وجہ سے یہی معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے
فَلَا تَخْشَوْهُمْ لَيْسَ اَنْ سَے گھبراؤ نہیں اس خیال پر کہ وہ تمہارے اور کچھ غلبہ پاسکیں گے
وَاحْشَوْنِ خالص و مخلص ہو کر مجھ سے ڈرو اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج سے میں نے تمہارے دین کو مدد دے کر اور تمام ادیان پر غالب کر کے مکمل کر دیا ۔ یا مکمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے عقائد کے اصول و ضوابط واضح طور پر بیان کیے ہیں اور تمہارے شرعی مسائل کے اصول اور اجتہاد کے قوانین پر تمہیں پورے طور پر واقف کر دیا ہے وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے تمہارے لیے ہدایت و توفیق یا دین اور شرعی اصول کی تکمیل یا فتح مکہ اور اس میں امن والے اور غلبہ پاکر داخل ہونے سے یا جاہلیت کے گندے رسوم اور ان کے مناسک کے غلط طریقے مٹا کر تمہارے دین کو کامیاب کیا ہے ، اور یہ بھی ہے کہ تمہارے دین کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ اب تمہارے معطلہ میں کوئی مشرک ج نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ تنگنا ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کر سکے گا وَ مَضَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا کہ تمام ادیان سے صرف اسلام کو منتخب فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے ۔

ف : دیناً ، الاسلام سے حال ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ ضیعت بخیر صیوت ہے ۔ اس بتار پر دیناً اس کا مفعول ثانی ہے ۔

حدیث شریف : حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور مرفور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے صرف سخاوت اور حسن خلق کی صلاحیت رکھتے ہیں جب تک تم اس دین میں داخل رہو انہیں دو صفات سے عزت و احترام کرو ۔

مکالمہ فاروق اعظمی رضی اللہ عنہم بہ یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ سے ایک یہودی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین ! تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے اور نازل ہوتی تو ہم

اس کے یوم نزول کو عید مناتے۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے عرض کی الیوم اکملت لکم دینکم آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کون سے دن اور کس مقدس مقام پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نویں ذوالحجہ کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ موقعہ بھی حجۃ الوداع کا تھا۔

ف : اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ایام ہمارے لیے بھی عید سے کم نہیں۔
عید میلاد النبی کہنے کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تقریر سے ثابت ہوا کہ اس دن پانچ عیدوں کا اجتماع ہوا:

- (۱) یوم جمعہ
- (۲) یوم عرفہ
- (۳) عید یہود
- (۴) عید نصاری
- (۵) عید مجلس

یہ وہ خصوصیت ہے کہ اہل ادیان میں سے سوائے اہل اسلام کے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی بعد میں کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔

فاروق اعظم کی نکتہ سنجی مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رو پڑے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ! ہر شے کا قاعدہ ہے کہ جب وہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے بلکہ اس کے کم ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: صدقت یہ عمر! (اے عمر! آپ نے سچ کہا)۔

ف : گویا یہ آیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر لائی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف اکاشی یوم زندہ رہے۔

ف : آپ کا وصال پیر کے دن، ۲ دھلے ۲ ربیع الاول شریف ۱۱ھ کو ہوا۔ بعض روایات میں ۱۲ ربیع الاول شریف کو وصال ہونا مروی ہے، اور آپ نے ہجرت بھی ۱۲ ربیع الاول شریف ہی کو فرمائی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

(۱) جہاں اے برادرِ نمادِ بکس دل در جہاں آفریں بند و بس

(۲) جہاں اے پسرِ ملک جاوید نیست دنیا و فاداری امید نیست

(۳) منہ دل بریں سالِ خوردہ مکان کہ گنبدِ نیاید بروگرہ دکان

ترجمہ: (۱) اے برادر! یہ جہاں کسی کا ساتھ نہ دے گا جہاں کے خالق کے ساتھ
دوستی کر۔

(۲) اے عزیز! اس جہاں کو دوام حاصل نہیں، دنیا سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

(۳) اس پرانے مکان کے ساتھ جی نہ لگا کیونکہ گنبد پر ڈھیلہ نہیں ٹھہر سکتا۔

فَمِنْ أَضْطَرِّ رِبْطٍ: اس کا تعلق محرماتِ مذکورہ سے ہے اُن کے مابین جو مذکور ہوا

وہ جملہ معترضہ ہے اور ان میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ان امور سے بھی احتراز ضروری ہے اس لیے کہ ان امور

کا ارتکاب بھی فسق ہے اور اُن کی تحریم بھی دینِ کامل میں شامل ہے۔ اور ان سے بچنا نعمتِ تامہ اور

پسندیدہ اسلام ہے۔ پس جو شخص ان محرماتِ مذکورہ کو مجبور ہو کر کھاتا ہے **فِي مَخْصَصَةٍ** ایسی جگہ

میں کہ اگر نہ کھائے تو مر جائے گا یا کم از کم موت کے قریب پہنچ جائیگا **غَيْرَ مَخْصَصَةٍ** ایسی جگہ

معدون کے فاعل سے حال ہے یعنی محرماتِ مذکورہ میں سے کسی حرام کو اس وقت کھا سکتا ہے جبکہ

اس کا اس حرام کی طرف جھکاؤ اور میلان نہیں۔ مثلاً لذت کے طور یا رخصت کی حد سے متجاوز ہو کر یا

کسی دوسرے مجبور محض سے چھین کر۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ (نہ باغی ہو کر اور نہ ہی حد سے بڑھ کر)

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس بیشک اللہ غفورِ رحیم ہے کہ ایسی حالت میں کھانے پر مواخذہ

نہیں فرمائے گا، یہ جوابِ مقدر کی علت ہے۔

حدیث شریف: کسی شخص نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم! ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی قحط گھیر لیتا ہے تو کیا پھر ہم مردار

کھا سکتے ہیں، اور کتنی مقدار؟ آپ نے فرمایا:

مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَتَعْتَبِقُوا أَوْ

تَجْنَفُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا۔

بے شک شکار نہ ملے یا دوسرا کوئی سبب حاصل

نہ ہو یا ساگ پات نہ پا سکو تو اپنے حال کے

تم مختار ہو یعنی بقدرِ ضرورت کھا سکتے ہو۔

مسئلہ : جو بھوک سے مر رہا ہو اور وہ مردار نہ کھائے یا روزہ رکھے اور اس حالت میں بھوکا مرے اور کچھ نہ کھائے تو گنہ گار نہ ہوگا ، اس لیے کہ یقین نہیں کہ اس دوا سے ضروری شفا ہو ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اس حرام شے کے علاج کے بغیر تندرستی نصیب ہو۔

تفسیر صُوقِیَانہ بظاہر ان آیات میں اہل دنیا اور طالبانِ آخرین کو خطاب ہے اور باطلانِ اہل اللہ اور خاص لوگوں کو عتاب ہے۔ مثلاً فرمایا کہ اے حق والو! یہ دنیا سب کی سب تمہارے لیے حرام ہے۔ مثنوی شریف میں ہے ، ۵

در جہاں مردہ شان آرام نیست کیں علفِ حَبْزِ لائقِ انعام نیست
ہر کراگلشن بود بزم و وطن کے خورداد بادہ اندر کو لخن
ترجمہ : جہاں میں کسی کو بھی آرام نہیں یہ گھاس صرف جانوروں کے لائق نہیں۔
جسے گلشن و بزم و وطن حاصل ہے وہ میخانہ میں شراب کیوں پئے۔

اور دم اور خنزیر سے مراد یہ ہے کہ حلال و حرام اور اس کا قلیل و کثیر سب تمہارے لیے حرام ہے یہ اس لیے کہ دم میں سے بعض حلال ہے اور خنزیر سب کا سب حرام ہے اور خون بہ نسبت گوشت کے قلیل اور گوشت اس کی بہ نسبت کثیر ہے **وما اھل لغیر اللہ بہ سے طاعت و عبادت اور قرأت اور درس و تدریس اور روایت جو غیر اللہ کے لیے ادا کی جائیں والمنخقة والموقوذة یعنی وہ لوگ جو اپنے نفوس کا مجاہدات سے کلا گھونٹتے ہیں اور انہیں قسم و قسم کی ریاضتوں میں ڈال کر انہیں جمیع مرادوں سے روکتے ہیں اور جمیع مخالفات اور مرد و زانیہ پر زجر و توبیخ کرتے ہیں لیکن سب کچھ ریا اور شہرت کی بنا پر۔ یہ بھی حرام ہے والمتودیة والنطیحة اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے بھولیوں کے اخلاط اور ساقیوں کی آوارہ گفتگو اور دوستوں کے سامنے اپنے زہد اور علم کے فخر و ناز سے اپنے نفوس کو اعلیٰ علیین سے گر کر اسفل السافلین میں پہنچاتے ہیں وما اکل السبع الا ما ذکیم اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جن اشیاء میں قوت کی تمہیں ضرورت ہے اس میں بھی احتراز ضروری ہے کہ درندوں کی خوراک سے تم بچ کے رہو ، یعنی ان ظالمین کی کمائی سے بچو دنیا کے جیف (مزار) پر کتوں کی طرح جمیٹ پڑتے ہیں اور غلط طریقوں اور طبع نفسانی کے ذریعہ اسے حاصل کرتے ہیں تم ان سے دور رہو۔ ہاں وہ تمہارے لیے جائز ہے جو تم کسبِ حلال اور جائز طریقوں سے بقدر ضرورت حاصل کرتے ہو وما ذبح علی المنصب اس میں اشارہ ہے کہ مطالب دنیا و آخرت سے قسم و قسم کی جدوجہد سے نفس کو بچایا جائے وان تستقسموا بالاکثر لامذککم فسق یعنی تم طلبِ حرام میں نہ ٹھیکو اور نہ ہی ان کی طرف میلان رکھو اور نہ ہی حصول مقصود میں جدوجہد کرو اور نہ ہی ان امور کے**

حاصل کرنے میں اپنی زندگی برباد کرو۔ جب تم ان جملہ امور سے بچ جاؤ گے اور ایسی غلط کاریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے تو تم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے بلکہ فانی اللہ اور باقی باللہ کا مرتبہ حاصل کر لو گے۔ اس طرح سے انانیت کی قید اور انسانیت کی جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور جذباتِ ربانہ سے نوازے۔ پھر تمہاری شان یہ ہوگی کہ تمہاری راتیں روشن ہوں گی اور تاریکیاں انوار سے بدل جائیں گی **اليوم يثيب الذين كفروا** یہاں پر کفار سے نفس اور اس کے صفات اور دنیا اور اُس کی شہوات مراد ہیں کہ یہ اشیاء تمہارے دین سے ناامید ہو جائیں گی۔ اب انھیں یقین ہو جائے گا کہ تمہیں ان کی طرف معمولی توجہ بھی نہیں رہی اور نہ ہی تمہاری نماز کا قبلہ بھی امور رہے ہیں **فَلَا تَخْشَوْهُمْ** اب تم ان سے ڈرو اس لیے کہ تم ان کی حکمرانیوں سے نجات پا چکے ہو **وَ اخْشَوْنِي** اور مجھ سے ڈرو اس لیے کہ میری گرفت سخت اور میرا غضب شدید اور میرا محاسبہ مضبوط ہے۔ **اليوم** سے ازل مراد ہے اکملت لکم یعنی میں نے ازل سے ہے تمہارے لیے تکمیل دین مقرر فرمائی اور یہ صرف تمہارے نصیب ہیں کہ میں نے باقی تمام ادیان سے تمہیں ممتاز فرمایا ہے اور میں نے ازل سے تمہارے کمال کو واضح فرمایا، یعنی ظاہر میں تمہارے دین کو تمام ادیان پر غلبہ ہے اس کی تشریح آئے گی **ان شاء اللہ تعالیٰ** و **موضعت لکم الاسلام** دیتا اور میں نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا ہے کہ جسے تم ایسا مکمل پاؤ گے کہ کوئی تمہارے اس دین کے خلاف کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے پر چلا جائے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وجود مجازی سے بالکل نکل جایا جائے۔ موجودات میں اس نعمت سے صرف انسان کو مخصوص کیا گیا۔ اور پھر ایسا راستہ تمام امتوں میں صرف اسی امتِ مصطفویہ کو نصیب ہوا ہے۔ یہ وہی دین ہے جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبران عظام چلتے رہے۔ لیکن اُن کا قرب الہی کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے لیکن بطریق کمال صرف راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہی ہے کہ وجود مجازی سے نکل کر وجود حقیقی کو حاصل کرنا لیکن باوجود اینہم اُن کے طریقوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ **فبہد اہم اقتدا**، اس لیے حضور علیہ السلام انہی کے راستے پر چلتے رہے لیکن آپ کو وہ کمال صرف عنایتِ ازلیہ سے نصیب ہوا اس لیے کہ آپ کو مقامِ محبوبیت حاصل تھی اور اس محبوب ترین مرتبہ کی وجہ سے جذباتِ ربوبیت نے آپ کو شہداء میں وجود مجازی سے نکالا جبکہ آپ شبِ اسری تمام انبیاء علیہم السلام کو طے کرتے ہوئے دفعتاً فی کے قُرب کمال تک پہنچے۔ یہی خصوصی راز ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور اسی قرب کی

وجہ سے آپ حقیقی وجود کی سعادت سے نوازے گئے فاوخی الی عبدہ ما اوحی کے اسرار مخفی آپ پر ظاہر ہوئے، اسی شب و حقیقت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میں فرمایا کہ تمہارا دین تمام اریان پر غلبہ پا جائیگا اور کمالیت دین کا راز فقر النقص و احکام کے نزول میں مخفی ہے۔ اس راز کی تکمیل کا اعلان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میں فرمایا۔ ہماری مذکورہ بالا تقریر کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے :

حدیث شریف سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی مثال اس مرد کی ہے کہ جس نے بہترین مکان بنایا اور پھر اسے سنگسار اور خوب سجایا لیکن اس میں ایک کنارے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اُس مکان کو دیکھ کر تعجب کریں اور کہیں کہ مکان تو بہتر ہے مگر اس کی اینٹ والی جگہ اگر پڑھوتی تو یہ مکان مکمل ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا : وہ اینٹ میں ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ دین انبیاء علیہم السلام سے مکمل ہوا۔ لیکن اس کی حقیقی تکمیل حضور علیہ السلام سے ہوئی کہ آپ ہی وجود مجازی سے نکل کر وجود حقیقی کو پہنچے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام وجود مجازی سے بالکل نہ نکل سکے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی پکاریں گے اس لیے کہ اُن میں مجازی وجود کا بقایا موجود ہوگا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی اُمتی پکاریں گے اس لیے کہ آپ وجود مجازی کو بالکل فنا کر چکے ہوں گے۔

امت محمدیہ کے فضائل حضور علیہ السلام کی اُمت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی برکت سے دین کا کمال نصیب ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا و اتممت علیکم نعمتی۔ یہی تحصیل کمالات کے اسباب ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے و رضیت لکم الاسلام دینا میں وجود مجازی کو حضور علیہ السلام کو سپرد کر دینے کی طرف اشارہ ہے آپ کے بعد آپ کے خلفائے سپرد کرنا چاہیے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی تابعداری کے اسباق سکھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجود مجازی میں عجب شان ہے اور وجود حقیقی مجبوی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : قل ان

کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ جبکہ اللہ (فرمائیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو میری تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے و یعطی لکم ذنوبکم یعنی تمہارے وجود حقیقی کی

وجہ سے تمہارے وجود مجازی کے گناہ بخش دے گا اور فتنہ اضطرابی مخصوصہ میں اشارہ ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت کے امور میں کسی امر کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے سخت سے سخت تر مجبور ہو جائے لیکن اس کا مجبور ہونا تربیت کی وجہ سے ہو غیر متجانف لاشعہ لیکن اس کا اعراض حق کی طرف مبالغہ اور جھکاؤ نہ ہو بلکہ جیسے پیچھے لوگوں کو ایک قسم کی سستی اور غفلت طاری ہوتی ہے کی وجہ سے ہو اور اس وقفہ کی وجہ سے جو عموماً سائیکین راہ کو حاصل ہوتی ہے پھر وہ التجالی الحق سے اس کا تدارک کر لیتے ہیں اور مشائخ کی ارواح سے بچ جاتے ہیں کہ بزرگوں کی مدد پہنچ کر اس غلطی سے انہیں محفوظ کر لیتی یا وہ خود اس غلط کاری پر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ جن غلطیوں میں مبتلا ہوئے تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور رحیم ہے کہ انہیں صراطِ مستقیم پر چلا دیتا ہے کہ انہیں اقامتِ دین کے اعمال کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (کذا فی التاویلات العجمیہ)

تفسیر عالمانہ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ اس آیت میں ما استفہامیہ ہے اور یَسْأَلُونَكَ اذی، اب معنی یوں ہوا کہ انہیں کس نے محرمات کو حلال کر دیا ہے۔

سوال: یَسْأَلُونَ کو مفرد مفعول چاہئے اور یہاں جملہ واقع ہوا ہے۔

جواب: یہاں سؤال القول کے معنی کو متضمن ہے اور قول کا مفعول جملہ واقع ہوتا ہے۔ جسے

مقولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ فرمائیے تمہارے طیبات حلال ہیں۔ طیب ہر اس شے کو

کہا جاتا ہے جس سے طہارت کو فطرۃ نفرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا: وَیَحِلُّ لِمِ

الطَّيِّبَاتِ وَیَحِلُّ لِمِ الطَّيِّبَاتِ۔ دراصل طیب لغت میں لذیذ اور طبیعت کی چاہت کی شے

کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر طیبات سے بھی مراد وہی اشیاء ہیں جو لذیذ اور خواہش طبعی کے مطابق ہو۔

سوال: یہ تعریف تو لذیذ اشیاء کے علاوہ غلیظ چیزوں پر بھی صادق آتی ہے اس لیے کہ بہت سے

لوگ گندمی چیزوں کو بھی لذیذ اور خوش طبعی کے موافق سمجھ کر کھاتے ہیں۔

جواب: یہاں اُن لوگوں کی خواہش طبعی مراد ہے جو اہل مروت اور اخلاقِ جمیلہ سے آراستہ ہیں

نہ کہ عام اور غلیظ طبیعت والے۔ (کذا قال الامام فی تفسیرہ)

وَمَا عَلَّمْتُمْ اس کا عطف طیبیت پر ہے لیکن مضاف محذوف کر کے اور اس کا ما

موصولہ ہے اور اس کا عائد بھی محذوف ہے۔ اصل عبارت صید ما علنتموہ ہے، یعنی

تمہارے وہ شکار بھی حلال ہیں جنہیں تم شکار کی تعلیم دے چکے ہو مِنَ الْجَوَارِحِ یہ اسم موصول

سے حال ہے اور جاساحتہ کی جمع ہے بھنے کا سبب یعنی وہ جو کہ شکار کرنا جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ،

ويعلم ما جرحتم بالنهار -

اور انسان کے لیے اس لفظ کا اطلاق بھنے ان اعضاء کے ہوتا ہے کہ جن سے وہ کام کرتا ہے ، ممکن ہے کہ یہ الجرح سے ہو بمعنی تفریق الاتصال یعنی شے کو چیرنا پھاڑنا ۔ اور چونکہ الجوارح (اعضاء) سے اشیا (شکار وغیرہ) کو چیرا پھاڑا جاتا ہے اس لیے اس نام سے موسوم ہوا ۔ آیت میں جوارح سے وہ شکاری جانور مراد ہیں جو شکار کر کے مالک کے لیے چھوڑ دیں ، جیسے تیندوا ، چیتا ، گتہ ۔ اسی طرح پرندے ، درندے ، جیسے شکرہ ، باز ، عقاب ، گدھ ، یا شہ ، شاہین وغیرہ ۔ یعنی ہر وہ جب نور (پرندے ، درندے) جو شکار کی تعلیم رکھتا ہو ۔ اس لیے کہ ان کا کیا ہوا شکار حلال ہوتا ہے ۔

مُكَلِّبِينَ جبکہ تم انہیں شکار کی تعلیم دے کر شکار کرو ۔ المکلب بھنے ہوؤدب الجوارح یعنی جانوروں پرندوں پرندوں کو شکار کی تعلیم دینے والا ۔ یہ سب کلب سے ماخوذ ہے صرف اس کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ تعلیم کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس کا منصوب ہونا علمتم کے فاعل سے حاصل ہونے کی وجہ سے ہے ۔

سوال : مکلبین بھنے معین ہو گیا جبکہ اسے علمتم سے حال پتہ لایا گیا ہے پھر اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ ، جبکہ معنی علمتم سے حاصل ہوا ۔

جواب : مبالغہ فی التعلیم مطلوب ہے اس لیے کہ مکلب کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو شکار کے سکھانے کی پوری مہارت رکھتا ہو ۔ گویا اس لفظ مکلبین سے تصریح کی گئی کہ ان درندوں پرندوں جانوروں کا شکار تمہارے لیے اس وقت جائز ہے جبکہ تمہیں ان کے سکھانے کی پوری مہارت ہو اور تم اس معاملہ میں بہت بڑے حادث سمجھے جاتے ہو اور اس فن میں تم مشہور زمان ہو تَعْلَمُوا نِهْنُ حِمْيًا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ انہیں تم شکار اور تعلیم کے طریقے اور آداب سکھا چکے ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے اس لیے یہ علم بھی الہامی ہوتا ہے اگرچہ اس میں عقل کو بھی دخل ہے ۔ لیکن وہ بھی جیت تک فضل الہی نہ ہو کیسے لا شعور کو شعور دیا جاسکتا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے تجربہ کر لو کہ وہ شکار کو پکڑ کر مالک کا انتظار کرے اور یہ بھی ہو کہ جب اسے روکا جائے تو رک جائے اور جب بلایا جائے تو فوراً بھاگ کر لوٹ آئے اور شکار کرے تو اس سے کچھ نہ کھائے ، بلکہ مالک کے لیے چھوڑے رکھے ۔

ف : کشف کا مصنف لکھتا ہے کہ مَتَّاعِلَمَّكُمْ اللَّهُ میں تنبیہ ہے کہ علم ہر ایسے کامل الفطن سے حاصل

کرے جو اس فن کی پوری مہارت رکھتا ہو اور اس کے جمیع حقائق و وقایع پر حاوی ہو بلکہ اس فن کی جمیع گہرائیوں کا کامل غواص ہو اگرچہ اس کے حصول کے لیے دور دراز کی مسافت طے کرنی پڑے۔

حدیث شریف : چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

اطلبوا العلم ولو بالصحین۔ علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے۔

ورنہ بہت سے لوگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ان غریبوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں آتا اور پھر اپنے ہجولیوں کو ترقی یافتہ پا کر افسوس سے ہاتھ ملتا ہے فکروا ایما امسکن علیکم پس تم کھاؤ وہ جو تمہارے لیے بچا کر چھوڑیں۔ یہاں من تعیفیہ ہے اس لیے کہ شکار کی تمام چیزیں نہیں کھائی جاتیں مثلاً چمڑہ، ہڈیاں اور بال وغیرہ۔ اس میں مامحولہ ہے۔ اس کا عائد محذوف ہے اور علی امسکن سے متعلق ہے یعنی تم شکار کا بعض حصہ کھاؤ اور وہی ہے جسے شکاری جانور اور پرندے خوردہ سے نہیں کھایا اور وہ جو انہوں نے کھالیا ہے وہ ان کا ہے۔

مسئلہ : یہی اکثر فقہار کا مذہب ہے لیکن ان میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی میں فرماتے ہیں کہ پرندہ شکاری کا بچا ہوا تو کھانا جائز ہے لیکن درندہ شکاری جیسے گستا ہے اس کا بچا ہوا کھانا ناجائز ہے بخلاف شکاری پرندوں کے۔ مثلاً چونکہ بازی وغیرہ کے کہ انہیں شکار کی تعلیم میں نہ کھانے کی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا بچا ہوا کھانا جائز ہے۔

وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْہِ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اس میں ضمیر ما علمتم کی طرف لوٹتی ہے یعنی شکار کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یا یہ ضمیر مستما امسکن کی طرف لوٹتی ہے جیسے جب وہ شکاری جانور یا پرندے تمہارے لیے شکار پکڑ لیں تو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔

حدیث شریف : حضرت ابوعلیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی : حضور اہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کتابی لوگ بستے ہیں کیا ہم اُن کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں شکار بکثرت کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی کمان سے شکار کروں یا ایسے کتے کے ذریعے شکار پکڑوں جسے شکار کی تعلیم نہیں دی گئی اور بعض دفعہ ایسے کتوں سے بھی شکار کیا جاتا ہے جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایسے شکار سے کچھ کھا سکتے ہیں، کیا کیونکر۔ آپ نے فرمایا اہل کتاب کے برتنوں کی اگر ضرورت نہ ہو تو ان میں نہ کھاؤ، جبکہ تمہیں اور برتن مل جاتے ہوں۔ اگر اور برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر ان میں کھا سکتے ہو، اور تیر کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھینکو تو تیر سے مارا ہوا شکار کھا سکتے ہو۔ اور جس کتے کو تعلیم

نہیں دی گئی اگر اس کا مارا ہوا شکار بچ گیا ہے تو اسے ذبح کر کے کھاؤ اور اگر مہلک یا ہوا شکار رہا ہے تو اگر اس کی روانگی پر بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے تو بھی وہ شکار کھالو۔

حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن دو سرگیں آنکھ اور سینک والے چتکیرے دُنبے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرماتے (کما فی تفسیر البغوی)

مسئلہ : مستحب یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کو واؤ کے بغیر کہ اس لیے کہ واؤ بسم اللہ شریف کے نور کے لیے حائل ہو جاتی ہے (کذا فی شرح مختصر الوقایہ)۔

مسئلہ : جانور کو ذبح کے وقت قبلہ رخ نہ لٹانا کہ وہ ہے لیکن وہ مذبحہ حلال ہے۔ (کذا فی الذبیحہ)

مسئلہ : عمداً بسم اللہ شریف ترک کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بسم اللہ کے عمداً ترک کرنے سے مردار ہو گیا۔

مسئلہ : بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو وہ مذبحہ جانور حلال ہے۔

وَالْتَقُوا اللَّهَ اور تمام محرمات سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو **إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ** بیشک اللہ تعالیٰ کا حساب جلد ترانے والا ہے یا اس کا حساب جلد ختم ہو گا جبکہ وہ حساب لینے کے لیے شروع ہو گا تو اس کا حساب لینا مختصر سے وقت میں ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب تھوڑے سے وقت میں ختم ہو جائیگا۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ شکار کھیلنا مباح ہے۔

مسئلہ : اشتباہ میں ہے کہ شکار کھیلنا اس وقت مباح ہے جبکہ لہو و لعب یا پیشہ کے طور پر نہ ہو (کذا فی البزازیہ)

مسئلہ : شکار کو پیشہ بنانا حرام ہے جیسے مچھلی کے شکار کو لوگ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد خراسان کے بادشاہ تھے ایک دن شکار کو نکلے تو میں نے اپنا گھوڑا خرگوش کے پیچھے لگا دیا۔ ہاتھ غیبی

نے مجھے آواز دی کہ اے ابراہیم! کیا ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا فرمایا یا اس کا ہم نے حکم دیا ہے۔ اس سے میں گھبرا گیا اور خرگوش کو بھاگتا ہوا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر دوبارہ مجھے شکار کا خیال آیا تو پھر خرگوش کے پیچھے ہو لیا پھر ہاتھ کی آواز میرے گھوڑے کی زین کی کوچ سے آئی کہ بخدا نہ تو اس لیے پیدا ہوا اور نہ ہی مامور من اللہ ہے۔ یہ آواز سن کر میں گھوڑے سے اتر آیا اور اپنے والد کے نوکر کا لباس

لے کر جُتہ درویشانہ پہن کر کعبہ معظمہ کو روانہ ہوا۔

حدیث شریف : اس آیت کے نزول کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سدھائے ہوئے کتوں سے شکار کرو اور جنہیں تم نے شکار کے آداب نہیں سکھائے اُن سے بچو۔

اسی طرح فرمایا،

باؤ لے اور ضرر رساں کتوں کو مار ڈالو اور جو ضرر نہیں پہنچاتے اور نہ ایذا دیتے ہیں انھیں اپنے سے دُور بھگاؤ۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نگرانی کرنے والے اور شکاری اور کھیتی کے محافظ کے سوا کسی آوارہ اور بیکار کُتے کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے ہر روز ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔

نکتہ : اس لیے کہ ایسے کُتے مہمانوں کو سناتے اور سائلین کا راستہ روکتے ہیں (کذا فی تفسیر الحدادی)

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا تدخل المملکة بیتا فیہ صومرة
لا تکل ولا جنب۔
اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور (آوارہ) کُتا اور جنبی انسان ہو۔

ف : یہاں ملائکہ سے رحمت اور استغفار کے فرشتے مراد ہیں اس لیے کہ یہی حضرات رحمت برکت کو گھروں میں لاتے اور ذکر کرنے والے لوگوں کی زیارت اور ان کے ذکر سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس سے کراماتیں مراد نہیں اس لیے کہ وہ تو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے۔
ف : تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہے اس لیے کہ اسے بُت سے مشابہت ہے، علاوہ ازیں بعض تصاویر کی پرستش بھی ہوتی ہے۔

مسئلہ : صوفیانہ : جو شے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب بنے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے نزدیک مبغوض ترین شے ہے۔

ف : کُتے سے نفرت اس کی نجاست کی وجہ سے ہے اسے پاخانہ سے مشابہت دی جاتی ہے۔
مسئلہ : بعض روایات میں ولا جنب بھی وارد ہوا ہے اس لیے جنبی کو مناسب ہے کہ

وہ جنبی ہونے کے بعد وضو کر کے سوئے۔

مسئلہ : ترغیب و ترہیب میں ہے کہ جنبی اگر وضو کر لے تو اسے کھانا پینا اور نیند کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : یہ وعید اس جنبی کو ہے جو بلا عذر سو جاتا ہے۔ اگر کوئی شرعاً عذر ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ : یہ عذر بھی صرف غسل نہ کرنے کے لیے ہے کہ عذر کی وجہ سے غسل دیر سے کرتا ہے ورنہ وضو کے بغیر نہ کھائے نہ پئے نہ سوئے۔

مسئلہ : اور وعید مذکور ہر اس شخص کے لیے ہے جو بوجہ سستی اور غفلت کے یا عادت بنا دے۔

مسئلہ : شرعۃ الاسلام اور اس کی شرح میں حضرت سید علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماع کے بعد تھوڑی سی نیند کرنا جسمانی لحاظ سے موزوں تر ہے لیکن اس میں بھی سنت یہ ہے کہ وضو کر کے سوئے۔ اسی طرح جو شخص کھانے پینے یا جماع کا دوبارہ ارادہ کرتا ہے تو بھی وضو کرے۔

ف : بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جو جماع کے بعد وضو کا حکم ہے اس سے وضو شرعی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماع کے بعد ذکر وغیرہ اور دونوں ہاتھوں کو خوب صاف ستھرا کر لیا جائے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ آپ سے اصحاب سلوک اور طالبانِ راہِ خدا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کون سی اشیاء ہمارے لیے حلال ہیں اور کونسی حرام۔ جیہ کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الدنيا حرام على اهل الاخرة والاخرة

حرام على اهل الدنيا وهما حرامان

على اهل الله تعالى۔

دونوں حرام ہیں۔

آپ انہیں فرمائیے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یعنی ہر دو امور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رد و انہیں اٹکاتے وہ سب تمہارے لیے حلال و طیب ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک اور طیب کو قبول فرماتا ہے۔ کھانا پینا پینا بونا سمجھنا، غرضیکہ وہ کام جسے تم حظِ نفسانی سے طلب کر کے اسے وجود کے داعی سے ملوث کر دیتے ہو تو وہ سب کا سب حرام اور خبیث ہے اور خبیث اشیاء خبیثوں کیلئے ہوتی ہیں۔ ہاں جن چیزوں کو تمام حق کے ساتھ حقوق کی ادائیگی طلب کرتے ہو جس میں شہود کی نسیم کو دخل ہے تو وہ حلال و طیب ہے اور ایسی پاک چیزیں پاکبازوں کو نصیب ہوتی ہیں ان اللہ سرِ علی الحساب میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا جلد حساب لے گا، ابھی فراغت پائیں گے تو انہیں جسزاعطا فرمائیگا اور اس جزا کو العترة سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور

رفع الدرجۃ و جذبۃ العنایۃ اس کے ماسوا ہیں اور برائی کی سزا کا یہ مطلب ہے کہ بندے کو بعد اور نہایت
ہی نچلے درجے میں پہنچایا جاتا ہے، جسے پھر دائمی رسوائی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، عطر
ہر کہ گند بخود کند در ہمہ نیک و بد کند
ترجمہ، جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے ہی کر رہا ہے نیکی ہے تو اپنے لیے، برائی
ہے تو بھی۔

حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ۱۵
چراغ غیر شکایت کھم کہ، ہچو جواب
ہمیشہ خانہ خراب ہوائے خویش تسم
ترجمہ، میں دوسروں کی کیا شکایت کروں میں جواب کی طرح خواہش نفسانی کی مار
سے خانہ خراب ہوں۔

تفسیر عالمانہ اَلْیَوْمَ اس سے زمانہ حاضر مراد ہے اس کے ساتھ وہ ماضی اور مستقبل
کے وہ زمانے جو اس سے متصل ہیں یا اس سے یوم نزول مراد ہے۔
اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ آج سے تمہارے لیے پاک طیبہ اشیاء حلال ہیں۔ الطیبات
سے وہ اشیاء مراد ہیں جن سے پاک طہائے نفرت و کراہت نہ کریں اور پاک طہائے سے اہل مروت اور
اخلاقی حمید سے مزین حضرات مراد ہیں، یا وہ امور جن کی حرمت پر نہ شارع کی نص دلاست اور
نہ مجتہد کا قیاس و طَعَامُ الْبَنِّ اَوْ تَوَالِیْکُتْبِ اور اہل کتاب کا طعام۔ اہل کتاب سے
یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور اُن کے طعام سے اُن کے ذبائح وغیرہ مراد ہیں حِلُّ لَکُمُ تَمَہَّارے لیے
حلال ہیں۔

مسئلہ ۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل کتاب جو عرب میں رہتے ہیں اُن
کے ذبائح کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی عام تابعین کا قول ہے اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ
عنہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے۔

مسئلہ ۲ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صاحبین اہل کتاب کے حکم میں ہیں لیکن صاحبین
رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبا ئی دو قسم ہیں :
(۱) زبور پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی پرستش کرتے۔

(۲) کسی ایک کتاب کے قائل نہیں اور نجوم پرستی کرتے ہیں۔ اس دوسری قسم کے لوگ اہل کتاب کے

حکم میں نہیں ہیں۔

مسئلہ : مجوسیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جزیہ میں وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں لیکن نہ ان کے ذبائح کھائے جائیں اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
مجوسیوں سے اہل کتاب جیسا برتاؤ کرو لیکن نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور نہ ہی ان کے ذبائح کھاؤ۔

مسئلہ : اگر یہودی و نصرانی بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے غیر اللہ کا نام لے۔ مثلاً نصرانی ذبح کرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ مذبحہ حلال ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبائح کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے۔

وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَّهْمُ اور تمہارے طعام ان کے لیے حلال ہیں۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم انہیں کچھ کھلاؤ یا ان کے ہاں کوئی بیچیں۔ اگر ہماری اشیاء ان کے لیے حرام ہوتیں تو نہ ان کے لیے ہمارا طعام حلال ہوتا اور نہ ہی ہماری بیع و شرا۔ **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ** اور غیر شادی شدہ مومن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ ہندو اور اس کی خیر محذوف ہے جبکہ اس کا ما قبل اس پر دلالت کرتا ہے یعنی حل لکم محذوف ہے یہاں سے آزاد اور پاکدامن عورتیں مراد ہیں، ان کے ذکر کی تخصیص صرف اس لیے ہے کہ وہی نکاح وغیرہ میں اصل ہیں ورنہ لونڈیوں کی نفی مطلوب نہیں اس لیے مسلمان لونڈیوں سے بھی بالاتفاق نکاح جائز ہے۔

مسئلہ : اہل کتاب لونڈیوں کا حکم مسلم عورتوں جیسا ہے یہی مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ (خلافا للشافعی)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اہل کتاب کی پاکدامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال نہیں اگرچہ وہ عربی ہوں۔

مسئلہ : تفسیر حدادی میں ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی کتابیہ کا اہل اسلام سے نکاح ناجائز ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ باذن اہلہم جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ان کے ذبائح کی حلت سے ثابت ہوتا ہے۔

سوال : جبکہ مُحْصَنَاتُ کی خبر سے نکاح کی اباحت ہے تو پھر ان کی تخصیص کیوں؟

جواب : آیت سے مَنّت و احسان جتلانا مطلوب ہے اور یہ حرار و محسنات نعمت و احسان کے

لحاظ سے لونڈیوں سے افضل و اکل ہیں۔

مسئلہ: تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسلم آزاد کا مسلم لونڈی سے نکاح جائز ہے اگرچہ آیت میں ضرر محضات مومنات کا ذکر ہے۔

مسئلہ: افضل یہ ہے کہ لونڈیوں کے بجائے آزاد عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ وہ اہل کتاب ہی ہوں بشرطیکہ آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو، اس لیے کہ لونڈیوں کی اولاد حلوک غیر رہے گی کیونکہ اولاد آزاد اور حلوک ہونے میں ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے لئے حلوک ہونا پسند نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی حلوک ہونا پسند نہ کرے۔

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ جَبَلْتُمْ أُنْكَاحَهُنَّ۔

سوال: عورتوں کے نکاح کو مہر کی ادائیگی پر کیوں موقوف کیا گیا ہے حالانکہ اُن کا نکاح مہر پر موقوف نہیں، جیسا کہ احاف کا مذہب ہے۔

جواب: محض تاکید کے لیے ہے اور یہ بتانا مطلوب ہے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے خواہ تاخیر سے ہی ہو، اگرچہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے وقت ہو اور اِذَا ظَرْفِہِ اور حُلُّ مَحْذُوف سے متعلق ہے۔

مُحْصِنَاتٍ یہ آیت تموہن کی ضمیر خطاب سے حال ہے یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم اُن سے نکاح کر کے عفت حاصل کرو۔ اسی طرح **مَغَيَّرَ مَسَاجِدَہُنَّ** بھی اس ضمیر خطاب سے حال ہے، یعنی اُن سے زنا کرنے والے نہ ہو و لَّا مَتَّحِیْنَ اَحَدًا اِنْ اور نہ ہی ان سے چوری چھپے دوستی گانٹو۔ خدن پتے پتے دوست کر لیتے ہیں۔ اس کا ذکر و مونث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

ف: امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفاح و دو قسم کا ہوتا ہے،

(۱) علی الاعلان زنا کرنا۔

(۲) چوری چھپے عورتوں سے دوستی گانٹنا، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حرام فرمایا ہے۔ ہاں عورتوں سے نکاح کر کے ہر قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور وہ جو ایمان کا منکر ہے یعنی شرائع اسلام سے انکار کرتا ہے منجملہ اُن کے ایک یہ بھی ہے جس کے حلال و حرام کے احکام ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ انکار کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ان احکام کو قبول نہ کرے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُہُ تو اس کے تمام اعمال اکارت جائیں گے۔ یعنی اس نے جو اس سے قبل نیک عمل کئے ہوں گے تمام ضائع جائیں گے وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ چھو بہتدا اور من الخسرين اس کی خبر ہے، اور فی الآخرة کا وہی متعلق ہے جو من الخسرين کا ہے یعنی کائن یا ثابت وغیرہ۔

ف : امام حاد دی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اعمال صالحہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ ان لوگوں سے ہوگا جو عسرت کھانے والے ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔
مسئلہ : عورت کتا بیہ اور شوہر مسلمان ہو تو قیامت میں ایک دوسرے کو نفع و نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح عورت مسلمان ہو اور شوہر کتا بی، یعنی اس کے دین کے اختلاف سے ایک دوسرے کے انجام پر اثر انداز نہ ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ہ
برفندہ و ہر کس درود آنچہ کشت
نماند بجیند نام نیکو و زشت

ترجمہ : لوگ چلے گئے پھر جس نے جو بویا وہی کاٹا پس دنیا میں نام نیک رہا
یا بُرا رہا۔

نکتہ : دنیا کی قبیح ترین چیز کفر اور حسین ترین چیز اسلام ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

لما خلق الله جنۃ عدن خلق فیہا	جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا فرمائی
ملا عین سرات ولا اذن سمعت	تو اس میں ایسی نعمتیں رکھیں کہ جنہیں نہ کسی
ولا خطر علی قلب بشر ثم قال	آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور
لہا تکلمی فعالت قد افلم المؤمنون	نہ کسی فرد بشر کے دل میں اس کا تصور
ثلاثا۔	آسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
	جنت عدن سے فرمایا کچھ سننا، اس نے
	تین بار کہا، قد افلم المؤمنون۔

فرمان نوح علیہ السلام : حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام پر نزع طاری ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سام کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ ایک حکم یہ ہے کہ کلمہ شہادت کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ یہ

وہ بالکمال غلط کہے کہ اس کی دہشت سے چودہ طبق کانپتے ہیں اور اس کے آگے کوئی شے عاجب نہیں ہو سکتی اگر چودہ طبق ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور کلہ شہادت دوسرے پلڑے میں تو کلہ شہادت کا پانڈا بھاری ہوگا، اور میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ہر وقت ورد رکھنا، اس لیے کہ یہ تمام ثوابوں کا جامع ہے۔ اور جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں اُن میں ایک شرک، دوسرا غیر اللہ پر اعتماد۔

مسئلہ : حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کفار کو نہ کوئی عمل فائدہ دیتا ہے، نہ ہی انہیں کسی عمل کا ثواب ملے گا اور نہ ہی ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی بلکہ یہ نسبت بعض کے بعض سخت تر عذاب میں مبتلا ہوں گے اُن کے غلط جرائم کی وجہ سے۔

مسئلہ : اگر وہ زندگی میں اسلام قبول کر لیں تو بعد اس باہم جتنی نیکیاں کریں گے تمام قبول ہوں گی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

مسئلہ : نصاب الاعتساب میں ہے کہ جو فعل کفر کا موجب بنتا ہے اس کے ارتکاب سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ : مرتد پر حج کا اعادہ واجب ہے یعنی مرتد ہونے سے پہلے جو حج کیا تھا وہ ضائع ہو گیا۔

مسئلہ : ارتداد کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ گیا اگر اس عورت سے وطی کرے گا تو زنا کھا جائیگا۔

مسئلہ : اس حالت میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے شرعاً ولد الزنا کہا جائے گا، اگرچہ ارتداد سے رجوع کے بغیر لاکھ یا کلہ شہادت پڑھے کچھ فائدہ نہیں جب تک اس کلمے ہوئے کفریہ کلمے سے سچے دل سے تائب نہ ہو اس لیے کہ پچھلی عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتے رہنے سے ارتداد کا جرم اُٹھ نہیں جاتا۔

مسئلہ : جن امور کے کفر یا عدم کفر پر علماء کرام کا اختلاف ہے اگر کسی سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ احتیاطاً تجدید نکاح کرے اور سچے دل سے تائب ہو اور جو کچھ کہا ہے اسے پھر دوبارہ نہ کہنے کا پورا عزم کرے۔

مسئلہ : احکام مذکورہ بالا میں مرد اور عورت برابر ہیں یہاں تک کہ اگر عورت سے کفریہ کلمہ منہ سے نکل جائے تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔

سبق : انہی وجوہ کے پیش نظر علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ نیک بخت پاکدامن پرہیزگار عورت سے نکاح کرے تاکہ اس سے ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ ہو۔

مسئلہ : حضرت الشیخ المشہور بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ ولد الزنا کو کسی قسم کی

اسلامی ولایت نہ دی جائے۔ اس کے بعد اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے ماں باپ کا پہلا لڑکا ہوں کہ ان سے کوئی کفر یہ کلمہ سرزد نہیں ہوا۔ ان کے وارث اکبر الشیخ بہ الہدائی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بحمد تعالیٰ فقیر کی کیفیت بھی یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ احل لکم میں اشارہ ہے کہ اے ارباب حقیقت تمہارے لیے کمالیت دین میں جو ازل میں تمہارے لیے مقدر کیے گئے تھے اسی دن سے تمہارے لیے

وہ تمام پاکیزہ اشیاء حلال کی گئیں جو سعادت دارین سے متعلق ہیں بلکہ تمہارے لیے وہ امور حلال کیے گئے ہیں جو عادات الہیہ کے حصول کے اسباب ہیں اور وہ عادات الہیہ و کیفیات سے منزہ اور وہ جمیع نقائص و شبہات سے مبرا ہیں الذین او تووا الکتاب حقیقی طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کے طعام حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ولایت کے دودھ پلائے گئے ہو، جیسے انہیں نبوت کا دودھ پلایا گیا۔ شریعت و حقیقت ولایت و نبوت کے دودھ کا سرچشمہ ہیں طعام حکم حل لہم تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، یعنی نبوت ولایت کے دودھ کا سرچشمہ ایک ہے اگرچہ ولایت و نبوت کے دو علیحدہ علیحدہ پستان ہیں۔ تم ہمارے حکم سے ولایت کے چشمہ سے دودھ پلائے گئے، اور انبیائے کرام علیہم السلام ہمارے الطاف سے نبوت کے سرچشمہ سے دودھ پلائے گئے۔ ہر ایک نبی و ولی نے اپنا اپنا حصول فیض کا حصول فیض کا سرچشمہ معلوم کر لیا اور حضور علیہ السلام کو ہر ایک کے سرچشمہ فیض سے تعلق ہے پھر مقام محمد کے خصوصی مرتبہ سے آپ کو مجبوری شان ملی ہے کہ آپ "امیت عند ربی یطعمنی ویسقینی" کے مخصوص سرچشمہ سے فیض پاتے ہیں۔ آپ کا یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس میں نہ کسی ملک مقرب کو حصہ ملا ہے نہ ہی کسی نبی مرسل کو حل لکم المحصنات من المؤمنات سے حقائق قرآن کریم کے وہ پوشیدہ اسرار مراد ہیں کہ جن کے آگے ہزاروں پرے ہیں جہاں افہام علماء کو پہنچنا نصیب نہیں ہوتا و المحصنات من الذین او تووا الکتاب من قبلکم میں پہلی امتوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اسرار و رموز مراد ہیں جن کے اسرار و رموز عوام سے مخفی رکھے گئے لیکن انہیں قرآن مجید میں درج کر دیا گیا اور وہ تم سے بھی مخفی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فلا تعلم نفس ما اخفی الہم - یعنی وہ رموز ایسے پوشیدہ ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں اور ان سے

بھی جمیع کتب سابقہ کے اسرار و رموز مراد ہیں اسے پورے طور سمجھو۔ ہم نے تمہاری خاطر یہ تحقیق لکھی ہے اذا اتیتوہن اجودھن سے مراد یہ ہے کہ وجود مجازی کو مٹانے کا ہمارا کر کے ان کے اسرار و رموز حاصل کرو۔ محصنین سے مراد یہ ہے کہ وجود مجازی کو مٹانے میں خلوص کو مد نظر رکھو تاکہ وہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَاحًا فَطَهُوا ۖ وَ
 إِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ
 اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَا'نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
 يَعْتَدُونَ ۖ إِلَيْكُمْ أُنِيبُ إِلَيْكُمْ فَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوؤ اور کہنوں تک ہاتھ
 اور سروں کو مسح کرو اور گنوں تک پاؤں دھوؤ اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب سترے
 ہو لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے
 صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح
 کرو اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے ہاں یہ جانتا ہے کہ تمہیں خوب ستر کرے اور اپنی نعمت تم پر
 پوری کرے کہ کہیں تم احسان مانو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا
 جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان
 والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ اُبھائے کہ انصاف
 نہ کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے ایمان والو
 نیکو کاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور وہ جہنم نے کفر کیا اور ہماری آیتیں
 بھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ

۱۲۰

تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی اللہ ہی پر مبرا چاہئے۔ تمہارے لیے پردہ ہٹا کر کھل کر سامنے آجائیں۔ لیکن یہ اس وقت ہو گا جب کسی شیخ کامل کی خصوصی توجہ ہو **عَيَّرُ مُسْلِمًا فَيَجِئَنَّ** اُن کے حصول میں خواہش نفسانی اور غلاب شرع اور اپنی طبی رائے کو دخل نہ ہو ولا متخذی اخذ ان یعنی اسرار و رموز کے حصول کے وقت وجود مجازی کو ایسے سلیقے سے مٹاؤ کہ اس میں دنیا و آخرت کی طرف معمولی طور پر بھی التفات نہ ہو تاکہ ذات حق کے مرکز تجلیات کے پردے ہٹ جائیں اس لیے کہ سالک کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور مقصود بالذات بھی وہی، ساقی بھی وہی ہے اور حریف بھی وہی۔ ومن یکفر بآکالیمان اور جو شخص ان معاملات و کمالات کو ٹھکراتا ہے تو اسے مشاہدہ ذات کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسے اندھا اور اندھی تقلید کا غر بنادیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں بھی اُن لوگوں سے اٹھایا جائیگا جنہیں دنیا و آخرت میں مولا کے دیدار سے محرومی نصیب ہوگی (کنز فی التاویلات النجفی)۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** اے ایمان والو

جب تم نماز کی طرف اٹھو۔ یہاں یا تو قیام کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اور وہ چونکہ نماز کا ایک رکن ہے اس لیے اسے نوسنی تعبیر کیا گیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تم نماز کے قیام کا ارادہ کرو۔ اس لحاظ سے متب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔

سوال : مضمون کو اتنا طویل کرنے کا کیا فائدہ ؟

جواب : اس لیے کہ نماز کی ادائیگی جزا ہے اور وضو شرط ہے اور جہزہ شرط سے مؤخر ہوتی ہے، یعنی نماز کی صحت کا دار و مدار طہارت پر ہے۔

یا قیام سے نماز کی تیاری مطلوب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تم نماز کی تیاری کا ارادہ کرو۔ یہاں پر ایک لازم بول کر دوسرا لازم مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ وضو قیام اقل کے شرائط میں سے ہے نہ کہ قیام ثانی کے شرائط سے۔ یعنی وضو نماز کے ہر رکن کے لیے شرط ہے منجملہ ان کے قیام بھی ہے اور نماز کی تیاری کے لیے وضو شرط نہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ اُس وقت نمازی کو وضو ہو۔ اور یہ خطاب بھی صرف ان نمازیوں کو ہے جن کا وضو نہیں۔ جیسا کہ قرینہ حال سے معلوم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کی خاطر ہر اٹھنے والے نمازی پر وضو واجب نہیں، اسے وضو ہو یا نہ ہو، جیسا کہ آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے بلکہ صرف اس پر وضو کا (وجوباً) حکم ہے جس کا وضو نہیں۔

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پس اپنے چہروں کو دھو دو۔ الغسل جس جگہ کا دھونا مطلوب ہے اُس پر پانی بہانا۔ مسلمان شرط نہیں۔ الموجه ہر وہ شے جو انسان کے سامنے کی طرف واقع ہو۔ اس

کی حد سر کے بالوں کی جگہ سے لے کر ہٹوڑی تک بلحاظ طول کے، اور بلحاظ عرض کے کان کی ایک ٹوٹے دری ٹونگ۔

مسئلہ : وضو میں منہ کا دھونا فرض ہے۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ کُل کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے واجبات سے نہیں اس لئے کہ وضو کا حکم چہرے کے ظاہر کے لیے ہے نہ کہ اس کے اندرونی حصہ کے لیے۔ البتہ پڑونوں یا تیس سنت ہیں۔

وَ اَيِّدِيْكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو دو۔

مسئلہ : جمہور کے نزدیک کہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں داخل ہیں اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لا تاكولوا اموالهم الی اموالکم کی طرح الیٰ بمعنی مع ہے۔

ف : المرافق 'المرافق کی جگہ ہے'، سہیل اور مونڈھے کی دونوں جانبوں کے اجتماع کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ اسے صرفق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرفق بمعنی آلہ استکار (سہارا لینے کا آلہ)۔ چونکہ ہاتھوں سے انہی پر سہارا لیا جاتا ہے اس لیے ان کو المرافق کہا جاتا ہے۔

وَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ اور سروں کا مسح کرو۔ یہاں پر "التی بیدہ" کی طرح باز آدہ ہے۔

ف : المسح بمعنی اصابتہ الیہ یعنی کسی شے پر ہاتھ پہنچانا۔

مسئلہ : امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے برابر اپنے سر مبارک پر مسح فرمایا تھا، اور یہ سر کے چوتھا حصہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے کہ سر کی چاروں طرفیں چار پیشانیوں کے برابر ہیں۔ مثلاً پیشانی کے بالمقابل سر کا پچھلا حصہ گدئی تک ایک پیشانی ہوتی۔ اسی طرح اس کی دونوں کانوں کے اوپر والی دونوں جانبیں بھی دو پیشانیاں بنتی ہیں اور پھر اسی طرح سر کا اوپر کا حصہ بھی۔

حنفیوں کی سر کے مسح کے متعلق عقلی دلیل
الواقعات المحمودیہ میں حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ

نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ مسح سر کے اختلاف میں چوتھائی سر کی ترجیح عجیب طور منکشف ہوئی ہے، وہ اس طرح کہ انسان کا جسم مربع ہے اور سر تمام جسم کا سر آدہ ہے اس لیے اس کے مسح کے لیے چوتھائی توڑو ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کا اعتبار کیا جائے کہ وہ تین انگلیوں کی مقدار سر کا مسح واجب

بتاتے ہیں تو وہاں سر کی اپنی ذاتی کیفیت تک محدود رہ جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ذاتی کیفیت مسدس ہے اور اس کا چھٹا حصہ تین انگلیوں کے برابر ہے، اور یہ ناموزوں ہے کہ انسان میں من حیث الانسان صرف سر کا نام نہیں بلکہ تمام انسانی ڈھانچے کا نام انسان ہے۔

سوال : حضرت محمد و اہمہدانی قدس سرہ نے فرمایا کہ مذکورہ بالا تقریر سے اولویت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے لیے ثابت ہوتی ہے اس لیے کہ اس وقت وضو کی بحث ہو رہی ہے اور وہ بھی علیحدہ علیحدہ اعضاء کی نہ کہ تمام جسم انسانی کی۔

جواب : حضرت الشیخ بافتادہ قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بحث صرف موضوع وضو سے نہیں بلکہ انسانی ڈھانچے کے لحاظ سے ہے جو کہ ہر اعتبار سے حاوی ہے، اور وہ ڈھانچہ (بدن) کل ہے اور سر اس کا جز۔ ہم کل کا اعتبار کرتے ہیں جو علمی بحث کے لحاظ سے موزوں تر ہے۔ بنا بریں تین انگلی کے بجائے چوتھائی سر کے مسح کو ترجیح ہوگی۔

مسئلہ : امام حدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوں کا مسح سنت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری طرف کا دونوں انگلیوں سے اور باطنی جانب کا شہادت کی انگلیوں سے مسح کرے۔

مسئلہ : کانوں کے مسح کے لیے جدید پانی کی ضرورت نہیں۔ سر کے مسح کے بعد ہی کانوں کے مسح کیلئے وہی ایک پانی کافی ہے۔

مسئلہ : گردن کا مسح مستحب ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

من مسح رقبتہ فی الوضوء امن

من الغل یوم القیامۃ۔

قیامت میں جہنم کی بیڑیوں سے بچ جائیگا۔

وَأَمْرٌ بِحُكْمِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو گھٹنوں تک دھو دو۔ اس کا عطف وجوہ حکم پر ہے۔ چنانچہ اس کی تائید مشہور حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل بھی یوں ہی تھا اور اکثر ائمہ کا ارشاد بھی اسی طرح ہے پھر اسے گھٹنوں تک محدود کر دینے سے بھی تائید ہوتی ہے ورنہ مسح میں حد بندی کوئی نہیں اس لیے کہ تحدید صرف دھوئے جانے والے اعضاء میں بتائی گئی ہے۔

مسئلہ : الاشبہاء میں ہے کہ جو موزوں کے مسح اور غسل دونوں کا قائل ہے۔ اس کے لیے پاؤں کا دھونا افضل ہے۔ ویسے بھی پاؤں کا دھونا موزوں کے مسح سے افضل ہے اور وہاں تو زیادہ

ہی فضیلت ہے جہاں کہ پاؤں کے دھونے کے منکر ہیں (جیسے شیعہ رافضی دھونے کے منکر ہیں) شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہ چاہئے بلکہ مسح واجب ہے۔ اس کے متعلق **ترویج شیعہ** دلیل میں ایک ضعیف اور بالکل شاذ روایت پیش کرتے ہیں۔ صاحب الروضہ فرماتے ہیں خف الروافض کا کلمہ ضرب المثل ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ کسی معاملہ میں وسعت دی جائے۔ وہ اس لیے کہ روافض موزوں کے مسح کے قائل نہیں بلکہ پاؤں پر موزوں کے بغیر ہی مسح کے قائل ہیں۔ اگر وہ موزے پہنتے بھی ہیں تو وہ اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں۔

موزوں پر مسح کرنے کی شرعی دلیل حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک رات سفر میں تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے ہاں پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں ہے۔ آپ وضو کے لیے سواری سے نیچے اترے، قضائے حاجت کے لیے جھکل کی طرح روانہ ہوئے اور اتنی دُور چلے گئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ویسے بھی اندھیری رات تھی، آپ فرانت کے بعد واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کا وضو کرایا میں لوٹے سے پانی ڈالتا جا رہا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے منہ دھویا اس کے بعد ہاتھ کہنیوں تک دھونے لگے آپ کے جبہ مبارک کی آستینیں تنگ تھیں۔ آپ نے اسے اتار اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا پھر سر کا مسح فرمایا۔ میرا ارادہ ہوا کہ آپ نے جو موزے پہنے ہوئے تھے انہیں اتاروں۔ آپ نے فرمایا: رہنے دیجئے۔ میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا۔ اسی طرح آپ نے اُن پر مسح فرمایا (کذا فی تفسیر البغوی)

قاعدہ فقہیہ فقہاء کرام نے اس آیت سے وضو کا وجوب ثابت کیا ہے اور نیت کا ثبوت احادیث سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کی نیت سنت ہے۔

مسئلہ : وضو کی نیت یہی ہے کہ وضو کرتے وقت ارادہ کرے کہ حدیث رفع ہو اور نماز قائم کی جائے۔

مسئلہ : خضر (چھوٹی انگلی) کی مقدار موٹا اور ایک بالشت کی مقدار لمبا مسواک گل کے وقت استعمال کرنا سنت ہے اس لیے کہ اس طرح سے صفائی مکمل طور پر ہوتی ہے اگر وضو سے پہلے مسواک

کھولے تو بھی جانتا ہے۔

مسئلہ : اگر مسواک میسر نہ ہو تو انگلی سے مسواک کر لے تو بھی جائز ہے۔

مسئلہ : ہدایہ میں ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے زیادہ صبح ہے لیکن

حکایت جبریل علیہ السلام حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جبریل (چند روز غیر حاضر رہ کر) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا : اتنی غیر حاضری کیوں ؟ انہوں نے عرض کی ، میں کیسے آتا جبکہ آپ کے ہاں نہ ناخن کاٹے جاتے ہیں اور نہ ہی مونچھیں کٹوائی جاتی ہیں اور نہ انگلیوں کے جوڑ صاف ستھرے کئے جاتے ہیں اور نہ ہی مسواک کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی : وما تَنزِلُ اِلَّا بِمَرْسَلٍ۔

ف : بواجہم انگلیوں کے اندر اور باہر کے جوڑوں کو کھا جاتا ہے۔

نکتہ : ان کے صاف کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان میں میل کچیل چھنس جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

نظفوا براجم - اپنی انگلیوں کی گرہوں اور جوڑوں کو صاف ستھرا کرو۔

نکتہ : ان کے صاف اور ستھرا رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں میل کچیل جم جاتی ہے ، پھر جنابت نہیں اُترتی ، اس لیے کہ وہ میل کچیل پانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

نظفوا الشاتم - اپنے مسوڑھوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھو۔

ف : فثاۃ ، لثۃ یا تحفیف الی جمع ہے وہ گوشت جو کہ دانتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کی صفائی کا حکم اس لیے ہے کہ طعام ان پر نہ جم جائے۔ کیونکہ اس کے جم جانے سے بد بھنی اور منہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے ، جس سے کراما کا تبین خصوصیت سے ایذا پاتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے پڑھنے کا مقام بھی یہی ہے اور ملائکہ کراما کا تبین کے بیٹھنے کا مرکز بھی یہی ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ ملائکہ کرام کو بد بو سے نفرت ہے۔

فضیلت مسواک - حدیث شریف : جب کوئی بندہ خدا مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا

لے صبح تر قول اول ہے مزید تحقیق فقیر کے رسالہ تریاق در مسواک میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ

لے یعنی عوام ، ورنہ خواص تو ہر سنت کے پابند تھے۔ اولیٰ غفرلہ

ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے ہو کر اُس کی قرات سن کر اس کے قریب تر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر جو کچھ نمازی کے منہ سے قرات نکلتی ہے وہ سیدھی فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

مسواک سے پڑھا ہوا ایک دو گانہ اُن ستر دو گانوں سے افضل ہے جو مسواک کے بغیر پڑھا جائے۔
وضو کی دعائیں وضو کرنے والا ابتدائے وضو میں بسم اللہ شریف کے بعد کہے الحمد للہ الذی جعل الماء طهورا۔ اور لگی کے وقت پڑھے، اللھم اسقنی من حوض نبیک کأسالا اظمأ بعدھا ابد اللھم اعنی علی ذکرک وشکرك وتلاوة کتابک۔ اور ناک میں پانی ڈالتے وقت پڑھے، اللھم لاتحرمنی من راحة نعيمک وجاناک۔ یا کہے، اللھم ارحنی راحة الجنة ولا ترحنی راحة النار۔

اور منہ دھوتے وقت پڑھے، اللھم بیض وجہی يوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یا کہے، اللھم بیض وجہی بنورک يوم تبیض وجوہ اولیائیک ولا تسود وجہی یذنبی يوم تسود وجوہ اعدائک۔

دایاں بازو دھوتے وقت پڑھے، اللھم اعطنی کتابی بيمينی وحاسبنی حساباً یسیراً۔

اور بائیں بازو دھوتے وقت پڑھے، اللھم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ سر کے مسح کے وقت پڑھے، اللھم حرّم شعری وبشروی علی الناس واظلنی تحت ظل عرشک يوم لا ظل الا ظلك اللھم غشّنی برحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اور دونوں کانوں کے مسح کے وقت پڑھے، اللھم اجعلنی من الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه۔

اور گردن کے مسح کے وقت پڑھے، اللھم اعتق رقبتی من النار۔

دایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے، اللھم ثبت قدمی علی الصراط يوم نزل فیہ الاقدام۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے، اللھم اجعل لی سعیا مشکورا وذنباً مغفورا وعملاً مقبولا وتجاراً لمن تبور۔

وضو سے فراغت کے بعد پڑھے ، اشھد ان لا الہ الا اللہ . وحدہ لا شریک لہ و
اشھد ان محمد عبیدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین انعمت علیہم واجعلنی من
الذین لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۔

اعضائے وضو کو دھونے اور مسح کی حکمت ان چاروں اعضاء (۱) منہ (۲) ہاتھ
(۳) سر کا مسح (۴) پاؤں دھونے و
مسح میں حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شجرہ ممنوعہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے
ہاتھوں سے توڑا اور پاؤں سے اس کی طرف چلے اور فراغت پر سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے
اعضائے وضو دھونے کا حکم فرمایا تاکہ انسان کے جمیع گناہ دھل جائیں ۔
وضو کے فضائل حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا :

ان العبد اذا غسل وجهه خرجت خطایاہ حتی تخرج من الشفاہ عینیہ ۔
جب بندہ خدا وضو کرتا ہے تو جب
منہ دھوتا ہے تو اس کے مُنہ کے تمام
گناہ خارج ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ
آنکھوں کی پلکوں سے بھی گناہ نکل
جاتے ہیں ۔

اور اسی طرح بقیہ اعضاء کا قیاس کیجئے ۔
(۲) بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان اعضاء کا دھونا صرف اُمت محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ و
السلام سے مخصوص ہے تاکہ قیامت میں باقی امتوں سے ان اعضاء کے انوار کی روشنی سے
ممتاز ہو ۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لائے
اور فرمایا :

السلام علیکم دار قوم مؤمنین
وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون
وددت ان اقدس ائینا اخواننا ۔
اے ایمان والو! تمہارے اوپر اللہ کی
رحمت ہو ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب
تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں میری آرزو ہے
کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں ۔

صحابہ کرام نے عرض کی: کیا ہم آپ کے بھائی (اسلامی) نہیں ہیں؟
 آپ نے فرمایا: تم میرے صحابی ہو۔ ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔
 صحابہ کرام نے عرض کی: آپ قیامت میں انہیں کیسے پہچانیں گے؟
 آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی شخص کے متعدد گھوڑے ہوں ان میں سے چند سیاہ
 ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟
 سب نے عرض کی: ضرور پہچانے گا۔
 آپ نے فرمایا: اسی طرح میرے اُمّی دُوسری اُمّتوں میں وضو کی وجہ سے ممتاز ہوں گے اور انہیں
 پہلے ملنے والا ہوں۔

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے
 پانچوں نمازیں ادا فرمائیں۔ سیدنا عرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی:

صنعت شیشا لم تکن تصنعہ۔
 (یا رسول اللہ!) آج تو آپ نے نیا
 کام کیا ہے جو اس سے قبل آپ نے
 نہیں کیا۔

آپ نے فرمایا:

عمداً فعلتہ یا عمر۔ اے عمر! میں نے عمدہ کیا ہے۔

یعنی جواز کا اظہار ہو۔

مسئلہ: ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

من قوضاً علی طہر کتب اللہ لہ
 عشر حسنات۔ جس نے وضو کے باوجود وضو کیا اس کے
 نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

نوٹ: تجدید وضو سے باطن پر ایک ذرا نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔

بعض اصفیاء کا طریقہ تھا کہ وہ غیبت، کذب اور غضب کے بعد وضو کی تجدید فرماتے اس لیے
 کہ ایسے افعال سے نفس کا غلبہ اور شیطان کی شرارت ظاہر ہوتی ہے اور وضو ایک ایسا نور ہے
 جس کی برکت سے نفس اور شیطان کی تاریکیاں مٹ جاتی ہیں۔

حکایت: بعض بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے چہرے پر زخم تھے اور بارہ سال تک

وغیر کرنے کی وجہ سے اپنے نہ ہو سکے لیکن انہوں نے کہی وضو کو نہ چھوڑا۔

حکایت کسی بزرگ کی آنکھ میں کالا موتیا اتر رہا تھا کسی طبیب نے انہیں کہا آپ چند روز وضو نہ کرنا چھوڑ دیں تب آپ کا علاج ہو سکتا ہے ورنہ علاج مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ جاتی ہے تو جائے میں وضو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر وہ نابینا ہو گئے۔ اُس مرد خدا نے نابینا ہونا منظور کیا لیکن وضو نہ چھوڑا۔

نسخہ برکمی وضو پر مداومت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا :
دم علی الطہارۃ یوسع علیک
الرزق۔
تم وضو پر مداومت کرو تمہارا رزق بڑھ جائیگا۔

مسئلہ : وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا (بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو) سنت ہے۔ اسے تحیۃ الوضو (شکر الوضو) کے نوافل کہتے ہیں۔

حدیث بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا : تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے (شب معراج میں) تمہارے بچنے کی آہٹ سنی تھی۔ عرض کی مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر وضو کے بعد (دن ہو یا رات) ایک دو گانہ پڑھ لیتا ہوں۔

مسئلہ : الاسرار المحمید لابن فخر الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ تحیۃ الوضو سوائے اوقات محرمہ کے ہر وقت پڑھ سکتا ہے خواہ اوقات مکروہہ ہوں۔ مثلاً بعد نماز فجر و عصر اور صبح صادق اس لیے کہ یہ ان نمازوں میں سے ہیں جنہیں ذوات الاسباب کہا جاتا ہے، فلہذا اوقات مکروہہ میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں (لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، صبح یہ ہے کہ تحیۃ الوضو۔ اوقات مکروہہ میں نہ پڑھنی چاہیے) ہاں اوقات محرمہ جیسے طلوع شمس اور زوال اور غروب الشمس کے وقت تحیۃ الوضو نہ پڑھی جائے، ان اوقات میں وضو کرے تو صبر کرے ان کے گزرنے کے بعد پڑھ لے۔ ہاں مکہ شریف میں ہر وقت پڑھ سکتا ہے (یہ بھی اپنی رائے ہے)

حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد مناف ! لوگوں کو نہ بیت اللہ کے طواف سے روکو اور نہ نماز پڑھنے سے وہ رات اور دن کے کسی وقت میں بھی یہ عمل کریں۔

حدیث شریف حضرت جذب سے مروی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج پورے طور پر نکل آئے اور نہ ہی عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج پورے طور پر چھپ جائے سوائے مکہ کے۔ یہ تین بار فرمایا۔ اسرار محمدیہ کا کلام یہاں ختم ہوا۔

تفسیر صوفیانہ یا ایہا الذین امنوا میں اُن ایمان داروں سے خطاب ہے جو حقیقی مومن ہیں یہ وہی ہیں جنہیں الست بریکم میں خطاب ہوا تھا اور انہوں نے بلیٰ کہہ کر جواب دیا، وہی پہلی صف والے ہیں جنہوں نے یوم یثاق میں معائنہ کر کے ایمان قبول کیا دوسری صف والوں نے مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا۔ تیسری صف والوں نے خطاب سُن کر ایمان قبول کیا۔ چوتھی صف والوں نے تعلیدی ایمان قبول کیا انہیں تحقیقی ایمان نصیب نہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نہ معائنہ کیا اور نہ انہیں مشاہدہ ہوا اور نہ ہی انہوں نے فہم و درایت سے سنا بلکہ قہر و غضب کا خطاب سنا، کیونکہ جب وہ تینوں پہلی صفوں سے سُن کر متحیر ہوئے تو صرف انہی صفوں والوں کی تعلید میں بلیٰ کہا اس اعتبار سے انہوں نے قبول ہی نہ کیا۔ یہی لوگ بعد کو کافر ہوئے اور اگرچہ بظاہر ایمان بھی لائے تو ان کا ایمان نہ لانے کے برابر تھا اس لیے کہ ان کا ایمان تحقیقی نہیں بلکہ تعلیدی یا منافقت کے طور تھا۔ یہ منافقین ہوئے، اور تیسری صف والے وہی عام اہل اسلام مومنین تھے۔ جیسے اس وقت انہوں نے سُن کر ایمان قبول کیا اس دنیا میں بھی اہل کتاب سے سُن کر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان امنوا بریکم فامنا۔

دوسری صف والے وہ خواص مومنین اور عوام اولیاء تھے جیسے اس وقت انہوں نے مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا اس دنیا میں بھی شواہد معرفت سے ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیینہم تفیض من الدمع معارفوا من الحق یقولون ربنا امنا۔

اسی کے مطابق کسی اہل اللہ نے فرمایا:

”میں نے ہر شے میں خدا تعالیٰ کو پایا۔“

پہلی صف والے وہ حضرات انبیاء کرام اور مخصوص اولیاء کرام تھے جیسے وہاں ان حضرات نے معائنہ کر کے ایمان قبول کیا ایسے ہی یہاں عالم دنیا میں معائنہ کر کے ایمان قبول کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔

وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے شبِ معراج اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،
اذا دحی الی عبدہ ما دحی ۔

اسی کے مطابق فرمایا ، اٰمن الرسول بما انزل الیہ من سربہ ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی کچھ سی نوعیت تھی ، چنانچہ فرمایا ، فلما افاق قال سبھا نلک
تبت الیک وانا اول المؤمنین ۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ،

لم اعبد سربا لہم اسہ ۔ (میں نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو)

اللہ تعالیٰ کے بعض ولیوں نے فرمایا ،

میرے دل نے میرے رب کو دیکھا ۔

ایک اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نے فرمایا ،

”میں نے ہر شے میں خدا کو پایا ۔“

اہلِ صفت اول سے اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا :

یا ایہا الذین امنوا یعنی اے لوگو! تحقیقی طور پر ایمان لا کر مالکِ قرب سے نکل کر مالکِ بُعد

میں چلے جاؤ اور ریاضِ انس سے ہٹ کر انسانی کپڑے میں بھنسو ، جب تم غفلت کی نیند سے جاگو اور

جہان کی خواب سے بیداری حاصل کرو تو نماز کی طرف چلو ، جو کہ وہی تمہاری معراج ہے ۔ یعنی پھر مقامِ قرب

کی طرف لوٹو ۔ چنانچہ فرمایا : واسجد واقترب ۔

فاغسلوا وجوہکم یعنی دل کے چہروں کو دھو دو وایدیکم الی المسافر

اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو غیروں سے روک لو ، بلکہ دارین کے تعلق سے بالکل بیزار ہو جاؤ یہاں تک

کہ یار دوست اور ساتھی پیاروں سے یک لخت دور ہو جاؤ و امسحوا برءوسکم یعنی

اپنے سروں کو راہِ حق میں خرچ کرو و اس جلدکم الی الکعبین اور اپنے پیروں سے بشریت و

انانیت دھو ڈالو ۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : سہ

من ہاندم کہ وضو س ختم از چشمہ عشق

چار تکبیر ز دم یکسر بر ہر چہ کہ ہست

ترجمہ : میں نے جب سے عشق کے چشمہ سے وضو کیا اس کے بعد چار تکبیریں ہستیِ موہم پر را دیں ۔

تفسیر عالمانہ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اگر تم جنبی ہو تو خوب نہاؤ۔ فاطھسوا در اصل تطہر و اتمھا۔ تفعیل کی تار کو طار میں ادغام کیا گیا ہے اس لیے کہ

ان دونوں یعنی تار و طار کا مخرج ایک ہے، پھر ہمزہ وصل لگایا گیا اس لیے کہ ابتداء باساکن محال ہے اس سے غسل مراد ہے دراصل بتکلف غسل کو کہتے ہیں۔ چونکہ جنب کے غسل میں پاکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے اس لیے بطور مبالغہ کہا گیا ہے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ جب تک تمام بدن پر پانی نہ پھر جائے جنب کا غسل نہیں اترے گا یہاں تک کہ اگر آٹما خشک ہو کر ناخن میں جم جائے اور اس میں پانی داخل نہ ہوا تو غسل نہ اُترے۔

مسئلہ : اگر میل کچیل ناخنوں وغیرہ میں جمی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پانی پھر جانے سے غسل اتر جائے گا۔

مسئلہ : اگر ایسی چیز بدن سے چپکی ہوئی ہو کہ اس کا بدن سے علیحدہ کرنا سخت مشکل ہے تو بھی اس پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔

مسئلہ : آنکھ میں جو سوکھی گندگی جم جائے اگر اس کا خارج کرنا مشکل ہو تو بھی اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔

مسئلہ : ناک اور منہ کے سوراخوں میں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو (بشرطیکہ روزہ نہ ہو) تو پانی بہا دینا۔

مسئلہ : جسم کا مسلنا غسل کے شرائط سے نہیں بلکہ مستحب ہے کہ اس طرح سے غسل مکمل ہوتا ہے۔

مسئلہ : کپڑے اور بدن کے دھونے میں فرق ہے اس لیے کہ کپڑا متخلل ہوتا ہے، اس لیے اسے پھوڑنا پڑتا ہے بخلاف بدن کے کہ اس میں پھوڑنے والی کیفیت نہیں۔

غسل کے فرائض غسل میں تین فرض ہیں :

(۱) منہ کا اندرونی حصہ دھونا جہاں تک ممکن ہو۔

(۲) ناک میں پانی دینا۔

(۳) تمام بدن کا دھونا۔

(۱) پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس لیے کہ ان سے جسم پر پانی ڈالا جائیگا
غسل کی سنتیں اگر پہلے ہی پاک نہ ہوں گے تو پھر باقی پانی کیسے پاک ہو سکے گا۔

(۲) فرج دھونا، اس لیے کہ اس کا پلید ہونا یقینی ہے یا کم از کم اس پر نجاست کا احتمال

ضرور ہے۔

(۳) نجاست حقیقہ کہیں لگی ہے تو اسے بھی دھو ڈالے تاکہ جسم پر پانی بہاتے وقت وہی نجاست

پانی سے مل کر تمام جسم پر نہ پھیل جائے۔

(۴) نماز کا وضو کرنا، صرف پاؤں غسل سے فراغت کے بعد دھوئے جبکہ کسی اونچی شے پر پاؤں

رکھ کر نہ نہائے ورنہ پہلے دھوئے کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسی جگہ نہاتا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو
 پاؤں بعد میں دھوئے تاکہ وہ مستعمل پانی جو پاؤں پر لگا وہ بعد کو دھل جائے۔

(۵) تین بار مکمل طور پر اپنے سارے جسم پر پانی بہائے۔

غسل نبوی مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو آپ نے پہلے اپنے
 دائیں کندھے مبارک پر پانی ڈالا، پھر بائیں پر، پھر سر مبارک پر۔ یہی روایت

زیادہ صحیح ہے۔

مسئلہ عورت کو گوندھی ہوئی زلفوں کو چھوڑنا ضروری نہیں اور نہ ہی ان بالوں کو پانی سے تر کرنا

واجب ہے صرف اُن پر پانی بہا دے تو غسل اُتر جائے گا البتہ اُن کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا

ضروری ہے اس لیے کہ بالوں کی جڑیں ہی بدن کے حصے سے ہیں اس لیے بوجہ حرج اُن کی جڑوں تک پانی

پہنچا دینا کافی ہے۔ ہاں اگر بلا تکلیف عورت اپنے بالوں کو پانی سے تر کر سکتی ہے تو پھر واجب ہے،

جیسے عورتوں کے کھلے ہوئے بال کہ اُن کا اُس کے گندھے ہوئے بالوں جیسا حکم نہیں، بلکہ کھلے ہوئے

بالوں پر پانی پہنچانا واجب ہے، کیونکہ اس وقت انہیں پانی پہنچانے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں۔

مسئلہ مرد کو ہر حال میں اپنے تمام بالوں کو تر کرنا واجب ہے خواہ اس کے بال کتنے ہی بڑے ہوں۔

نکتہ عورت کا بال کٹوانا مسئلہ ہے یعنی ایسے ہے جیسے کسی کی ناک کا ٹی لی جائے۔ مرد کے لیے یہ

بات نہیں۔ اس لیے عورت کے لیے گندھے ہوئے بالوں میں پانی پہنچانے سے حرج واقع ہے اس لیے

اسے معافی ہے مرد کو نہیں۔

مسئلہ غسل کے لیے کم از کم چار سیر سے کچھ اوپر پانی ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ پانی

کی قلت ہو اور وضو میں ایک سیر سے کچھ اوپر۔

ف : صباغ عربی میں آٹھ رطل اور مدد پور رطل کا ہوتا ہے۔ (رطل تقریباً آدھ سیر کا ہوتا ہے)
ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع کی مقدار پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو فرماتے تھے۔

مسئلہ : اس میں اختلاف ہے کہ وضو کا سیر بھر پانی غسل والے صاع سے ہو یا علیحدہ۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اندازہ کوئی لازمی نہیں بلکہ اس سے کم و بیش ہو تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اسراف مکروہ ہے۔ (کذا فی الاختیار فی شرح المختار)

مسئلہ : تندرست آدمی شہر میں رہتے ہوئے اگر غسل سے ہلاک ہونے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

مسئلہ : اگر تندرست آدمی کو شہر میں وضو کی ضرورت ہے لیکن پانی سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو فقہاء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے تیمم جائز نہیں (کذا فی فتاویٰ قاضی خان) اس لیے کہ شہر میں اسے گرم پانی و دیگر ضروری اشیاء سردی کو دور کرنے کی آسانی سے مل سکتی ہیں۔

مسئلہ : عورت کو غسل کی حاجت ہے لیکن ایسی صورت نہیں کہ وہ مردوں سے اوچھل ہو کر نہا سکے تو اس کے لیے تا وقت حصول سہولت غسل کی تاخیر جائز ہے بخلاف مرد کے کہ اسے تاخیر جائز نہیں چاہے اسے مردوں کے سامنے ننگا ہی نہانا پڑے۔

مسئلہ : استنجاء کے لیے کوئی با پردہ جگہ نہیں ملتی اس لیے کہ جہاں بیٹھنا ہے مرد ہی مرد ہیں تو استنجاء کی تاخیر جائز ہے۔

نکتہ : استنجاء میں نجاست حقیقہ ہے اور غسل میں نجاست حکمیہ، اور نجاست حکمیہ کا ازالہ زیادہ ضروری ہے بہ نسبت نجاست حقیقہ کے۔

مسئلہ : عورت عورتوں میں ایسے ہے جیسے مرد مردوں میں، یعنی غسل کے لیے اگر عورت عورتوں میں ننگی ہو کر نہائے تو اسے اس وقت تاخیر جائز نہیں۔ (کذا فی الاشباہ)
حدیث شریف : میں ہے، ملائکہ تین انسانوں کے قریب نہیں جاتے،

(۱) جیفۃ الکافر

(۲) وہ عورت جو خوشبو لگائے۔

(۳) جنبی مرد یا عورت، جب تک وضو نہ کر لیں۔

حدیث شریف میں ہے :

لا ینقع بول فی طست فی البیت فان
الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول
منقطع ولا تبولن فی مغتسلک -
پیالہ وغیرہ میں پیشاب کر کے گھر کے اندر
نہ رکھو اس لیے کہ ملائکہ اس گھر میں
داخل نہیں ہوتے کہ جس میں پیشاب کا
پیالہ پڑا ہو، اور نہ ہی غسل خانہ میں
پیشاب کرو۔

غسل کے طبی و شرعی فائدے
غسل میں بہت بڑے طبی اور دینی فائدے ہیں :
(۱) کافروں کی مخالفت کہ وہ جنب ہونے پر غسل
نہیں کرتے ۔

۱۔ (۲) میل کچیل دور ہوتی ہے ۔
(۳) وہ ردی ابجرات جو جسم سے نکل کر بہت گندی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں غسل سے ان کا
ازالہ ہو جاتا ہے ۔

(۴) شہوات طبعیہ کی حرارت کو تسکین نصیب ہوتی ہے ۔
حضرت شیخ نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللطائف میں فرمایا کہ
طہارت کی اقسام طہارت کی نوعیں ہیں :
(۱) دل کا دھونا کہ وہ ماسوی اللہ سے منہ پھیر لے ۔

(۲) باطن کا دھونا کہ مشاہدہ ہو جائے ۔
(۳) سینہ کی طہارت یہ کہ اس میں رجا کو زائل کر دے اور قناعت کا خوگر ہو جائے ۔

(۴) روح کی طہارت حیا اور ہیبت ہے ۔
(۵) پیٹ کی طہارت اکل حلال اور حرام طعام اور مشتبہات سے حفاظت ۔

(۶) بدن کی طہارت ترک شہوات اور میل کچیل کا ازالہ ۔
(۷ و ۸) دونوں ہاتھوں کی طہارت پرہیزگاری اور کسبِ حلال ۔

(۹) زبان کی طہارت ذکرِ الہی اور استغفار ۔

حکایت ثعلبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے دس علماء حاضر ہوئے اور عرض کی تمہارے

خدا نے تمہیں جماع کے بعد غسل کا حکم فرمایا ہے پیشاب اور پاخانہ پھرنے کے بعد غسل کا حکم کیوں نہیں دیا حالانکہ یہ دونوں لطف سے زیادہ پلید ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو اس کا ان کے ہر رگ و ریشہ میں اثر پہنچ گیا۔ اسی طرح جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کے ہر رگ و ریشہ اور ہر بال و غیرت سے قوتِ منویہ خارج ہوتی ہے اس لیے میرے رب نے مجھے اور میری اُمت کو غسل کا حکم فرمایا تاکہ صفائی ستھرائی حاصل ہو اور جو طاقت و قوت خارج ہوتی اس کا کفارہ ادا ہو اور اس لذتِ نفسانی کا شکریہ بھی کہ جسے انسان نے اپنے اندر محسوس کیا۔

نکتہ ۱ بدائع الصنائع فی احکام الشرائع میں ہے کہ منی کے خروج سے غسل واجب اور پیشاب و پاخانہ کے اخراج کے بعد غیر واجب، ان دونوں کے خروج پر صرف اعضائے معلومہ کو دھونے کا حکم ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بندے سے منی کا خروج ہوتا ہے تو اس وقت تمام جسم میں ایک برور و کیف پھیل جاتا ہے جسے لذت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک نعمت ہے اور اس کی ادائیگی پر شکر واجب ہے اور وہ ادائیگی غسل سے ہوتا ہے، یہ بات پیشاب و پاخانہ کے خروج میں نہیں۔

نکتہ ۲ جنابت انسان کے ظاہر و باطن بدن پر اپنا اثر دکھاتی ہے اس لیے کہ جنابت و طہ سے نہ ہوتی ہے اور و طہ تمام بدن کو متحرک کرنے سے ہوتی ہے اور پھر باطنی قوت و طاقت بھی نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماع کی کثرت بدن کو کمزور کر دیتی ہے اور جو جماع سے بچا رہتا ہے اس کی طاقت بحال رہتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنابت انسان کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بات پیشاب و پاخانہ کے خروج میں نہیں اگر ان کا کچھ اثر ہے تو صرف ظاہر پر اور اگر اندرونی حصہ میں ہے تو مخصوص اعضا پر، اور اس کا سبب بھی ظاہر ہے مثلاً کھانے پینے سے ہی ان کا اخراج ہوگا اور اس کے اسباب یعنی کھانے پینے میں جمیع بدن کو متحرک نہیں کرنا پڑتا۔ بنا بریں ان کے لیے چند مخصوص اعضا کو دھونا ضروری ہے نہ کہ تمام بدن کو۔

نکتہ ۳ تمام جسم کو دھویا جائے یا بعض کو، اس سے مقصود یہی ہے کہ وہ نماز کا وسیلہ بنے اور یہ نماز درحقیقت اللہ تعالیٰ کی خدمت کا نام ہے، اور اس کے حضور میں حاضری اور اور تعظیم پھر بندے پر لازم ہے کہ وہ نہایت پاکیزہ اور پاک و ستھرا ہو کر اپنے آقا کے حضور میں حاضر ہو تاکہ اقرب الی العظیم اور اکمل فی الخدمت۔ اور ظاہر ہے کہ عتبی نظافت اور ستھرائی تمام بدن دھونے میں ہے وہ بعض اعضا کو دھونے میں نہیں۔

سوال : یہی بات تو پھر پیشاب و پاخانہ کے لیے بھی ہونی چاہئے اس لیے کہ ان میں بھی یہی

معرض ہے جو کہ جنابت کے غسل میں ہے۔

جواب : ان میں بھی عزیمت تو یہی ہے کہ ہر پیشاب اور پاخانہ پھرنے کے بعد غسل کیا جائے لیکن چونکہ ان کا اخراج بکثرت اور بار بار ہوتا ہے بنا بریں ان کی نفاخت اور پتھرائی کے لیے جسم کے اکثر حصوں کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جو اکثر طور کھلے رہتے ہیں اور انہیں آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اکثر حکم الکحل کے تحت ان اعضاء کو غسل کے قائم مقام کیا گیا۔ صرف دفع ہرج اور آسانی کے لیے، یہ بھی اس کا فضل و کرم اور بندوں پر رحمت ہے ورنہ کون تھا جو ہر وقت ایسی حرج کشی کرتا، اور چونکہ جنابت میں یہ حرج نہیں اس لیے کہ اس کا وقوع کبھی کبھی ہوتا ہے اس لیے اسے اپنے حکم پر باقی رکھا گیا (یہاں پر بدائع والصنائع کا کلام ختم ہوا)۔

مسئلہ : مذکورہ بالا تفصیل زندہ انسان کے لیے تھی۔ باقی رہا مردہ کا غسل اس کا حکم سابقہ شرائع کے مطابق ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر نازل ہوئے اور فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو نہلاؤ۔ پھر ان کی اولاد سے فرمایا: یہی طریقہ تمہارے مردوں کے لیے ہونا چاہئے۔

حدیث شریف میں ہے :

للمسلم علی المسلم سنتہ حقوق
ومن جملتها ان یغسلہ بعد
موتہ۔
مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں
منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس کے
مر جانے کے بعد اسے غسل دے۔

مسئلہ : میت کا نہلانا واجب ہے۔

سوال : وجوب کیسے ثابت ہوا؟

جواب : حدیث شریف کے الفاظ میں لفظ علی واقع ہوا ہے اور وہ وجوب کا مقتضی ہے۔

مسئلہ : میت کا غسل واجب کفایہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک میت کو غسل دے تو باقی سب سے وجوب اُتر جائے گا لیکن ثواب صرف نہلانے والے کو ملے گا۔

سوال : حدیث آدم میں تو لفظ سنتہ واقع ہے۔ مثلاً جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے غسل سے فارغ ہو کر اولادِ آدم سے فرمایا: ہذا سنتہ موتا حکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کا غسل سنت ہے واجب نہیں۔

جواب : وہاں سنت مجھے طریقہ ہے۔

مسئلہ : جب کوئی میت کے غسل کے لیے متعین ہو جائے تو اسے اجرت لینا جائز نہیں۔

تفصیل : میت کو نہلانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ خون رکھنے والے حیوانات کی طرح انسان بھی مرنے کے بعد پلید ہو جاتا ہے پھر غسل دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کی شرافت اور بزرگی کی بنا پر ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی انسان پانی میں مرا ہوا پایا جائے تو اسے نہلانا واجب ہے اس لئے کہ نہلانے کا حکم بنو آدم کو ہے اور پانی میں پائے جانے سے اگرچہ وہ نہلایا گیا ہے لیکن بنی آدم کے فعل سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر نہلایا گیا ہے۔

اعجاب : جب انسان سے رُوح نکلتی ہے تو شدت نزع سے اس کی منی کا اخراج ہو جاتا ہے اس لئے زندہ لوگوں پر اس کا نہلانا واجب ہے۔ یہ قول بعض لوگوں کا ہے (کذا فی حل الرموز و کشف الکنوز)

مسئلہ : زندہ اور مُردہ کے غسل میں فرق یہ ہے کہ مُردہ کے غسل میں مستحب یہ ہے کہ پہلے اس کا منہ دھویا جائے بخلاف زندہ کے کہ وہ پہلے کُلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے پھر منہ دھوئے۔ مُردہ کو نہ کُلی کرائی جاتی ہے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور زندہ کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح مُردہ کے پاؤں وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں بخلاف زندہ کے کہ وہ غسل سے فراغت کے بعد ہی پاؤں دھوئے جبکہ وہ عام جگہ پر نہناتے جس کی تفصیل گزری ہے۔ اسی طرح میت کا مسح نہیں کرایا جاتا اور زندہ آدمی کو مسح ضروری ہے (کذا فی الاشبہا)۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ تم غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے جہلی ہو گئے تو تم اپنے نفوس کو گمنا ہوں سے اور اپنے قلوب کو رویت طاعات سے اور اپنے باطن کو اعتبار سے

اور ارواح کو غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اور اندرونی بھید کو وجود کی آلائش سے پاک کرو۔ خلاصہ یہ کہ ہر طرح کی طہارت و نفاقت ضروری ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :
چوں طہارت نبود کعبہ و بیتخانہ یکبست
نبود خیر دزاں خانہ کہ عصمت نبود

ترجمہ : جب طہارت نہ ہو تو کعبہ و بیت خانہ برابر ہیں، اس گھر میں خیر و بھلائی نہیں جہاں عصمت نہ ہو۔

وجوب غسل میں غسل حقیقی کے وجوب کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ قلب و روح کے وجود کو

پاک رکھیں کہ کہیں ان کے اندر دنیا اور اس کے شہوات کا عشق سرایت نہ کر جائے۔ جب ایسی بات ہو تو توبہ و ندامت اور اخلاص کے پانی سے اسے پاک اور صاف کرنا واجب ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اہل اللہ اپنے باطن کی صفائی میں بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، انھیں ظاہری صفائی کی طرف چنداں توجہ نہیں ہوتی بعض بد باطن صرف ظاہری نمائش میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ کچڑے پر اگر معمولی سی گرد و غبار پڑتی ہے تو فوراً اسے دھونے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں لیکن باطن گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

کرا جامہ پاکست و سیرت پلید
در دوزخش را نباید کلید

ترجمہ: کسی کے کچڑے تو پاک ہوں لیکن عادت پلید ہو اسے دوزخ کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ: قرآن پاک کو صرف پاک لوگ یعنی با وضو ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ** اور اگر تم بیمار ہو۔ یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اس سے ہلاکت جان کا خطرہ ہو یا پانی سے بیماری بڑھ جائے گی **أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ** یا تم مسافری میں ہو، وہ سفر طویل ہو یا تھوڑا **أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ** یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کے مقام پہ آئے۔

ف: الْغَائِطُ اس نرم جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان پاخانہ وغیرہ کے لیے جلتے۔ یہاں صرف پاخانہ وغیرہ مراد ہے اس لیے کہ انسان جب پاخانہ و پیشاب کے اخراج کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔

أَوَلَمْ تَسْتَمِ الْأُنثَىٰ یا تم عورتوں کو لمس کرو۔

ف: الْمَلَامَسَةُ یعنی مرد کا جسم عورت کے جسم کو بلا حائل لگنا۔ لیکن یہاں پر جماع مراد ہے۔ جماعی کیفیت کا مراعات نہ کر چونکہ قبیح ہے اس لیے اسے قرآنی آداب میں شمار کرتے ہیں۔

فَلَمْ يَجِدْ أَمَاءً پس تم پانی نہ پاؤ۔ یہاں پانی نہ پانے سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھنا مراد ہے، اس لیے کہ جسے شے کے استعمال پر قدرت نہ ہو اس کے لیے شے نہ ہونے کے برابر ہے **فَلَيْسَ مَوَاصِعُ إِلَّا طَبَّاءُ** پس تم پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ یعنی پانی نہ ملنے یا اس پر قدرت نہ رکھنے پر زمین کے ظاہر سے کسی ایک پاک شے کا ارادہ کرو۔

ف : الصعيد زمین کے ظاہری حصہ والی مٹی کو کہا جاتا ہے۔ اسے صعيداً اس لیے کہتے کہ وہ زمین کے اوپر کا چڑھا ہوا حصہ ہے۔ اور طيب بمعنی پاک خواہ وہ بکھری ہوئی ہو یا بندھی ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ مثلاً پتھر (یہ بھی زمین کی ایک قسم ہے) پر گرد و غبار نہ ہو لیکن تم نے تیمم کر لیا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیمم جائز ہے۔

فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ پس تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو اسی پاک مٹی سے۔

مسلمہ : ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنا لازمی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو اپنے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کیا۔

ف : نیز عطاء بھی صحیح ہے اس لیے کہ تیمم وضو کا بدل ہے۔ پھر جس قدر وضو میں متعین ہے اسی قدر تیمم میں ہونا لازمی ہے۔

ف : بوجو حکم میں بار زائد ہے۔ اور منہ سے ابتدا غایت کے لیے ہے اب معنی یہ ہوا کہ ہاتھوں کو مٹی پر رکھو انہیں چہروں اور ہاتھوں پر پھیرو اور مٹی پر ہاتھ لگا کر چہروں اور ہاتھوں تک لے جانے کے مابین اور کوئی عمل فاصل نہ ہو۔

فَاَيِّرِدُ اللّٰهُ نَمَازَکِ طَهَارَتِ یَا تیمم کے حکم سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ کہ تمہارے لیے دینی معاملات میں تسلی پیدا کرے وَلٰکِنْ يَّزِيْدُ لِيُطَهِّرَ کُمْ لیکن اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرے۔
اس لیے کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ایمان سے جل قام الی وضو نہ یورید	جو شخص نماز کا وضو کرتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں
الصلوة ثم غسل کفیه نزلت	کے پہلے قطرے سے ہی ہاتھوں کے تمام
خطیئة کفیه مع اول قطرة فاذا	گناہ دھل جاتے ہیں اسی طرح کھلی کرنے
تتضمن نزلت حصیئة لسانه	سے منہ کے تمام گناہ گر جاتے ہیں اسی طرح
وشفتیه مع اول قطرة واذا غسل	ناک میں پانی دینے سے ناک کے تمام
وجهه ویدیہ الی المرفقین	گناہ مٹ جاتے ہیں پھر جب چہ

وسم جلیہ الی الکعبین سلم من کل
ذنب هو علیہ وکانت کیوم
ولدتہ امہ -
ہتھیلیوں اور پاؤں کے دھونے سے فراغت
پاتا ہے تو وہ پچھلے تمام گناہوں سے ایسے
پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اسے اس کی
ماں نے ابھی جنا ہے ۔

آیت کی دیگر تفسیر یا تمہیں مٹی سے تیم کی اجازت دے کر تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ مٹی کو
پانی کے قائم مقام فرمایا گیا ہے ۔

وَلَیْسَتْ اور تاکہ نکل کرے تمہارے اوپر اپنی نعمت کہ ایسے طریقہ مشروع فرمائے کہ جن سے
تمہارے اجسام بھی پاک اور صاف ہوں اور ان سے تمہارے گناہ بھی دھل جائیں **نِعْمَتٌ عَلَیْکُمْ**
یعنی اپنی وہ نعمت جو دین سے متعلق ہے وہ صرف تمہارے لئے مخصوص ہے ، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
امور لازمی طور پر تمہیں ادا کرنا تھے انہیں رخصت سے تبدیل کر کے تمہارے لیے موجب نعمت بنا دیا گیا ۔

مسئلہ : شرعاً رخصت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو وجہ عذر کے مشروع ہو اور عزیمت ہر وہ فعل جو بالاصالتہ
مشروع ہو ۔

لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ۔

قائدہ صوفیانہ دراصل کپڑے کے صاف کرنے (کہ جس سے میل کچیل بزور قوت دور کی جاتی ہے) یا جسم
کی صفائی (کہ معمولی سی کوشش سے اس کی میل کچیل دھل جاتی ہے) سے دل کی طہارت

مطلوب ہے جو باطنی امور کا خلاصہ ہے ۔ دل کی طہارت یہ ہے کہ اسے مذموم اخلاق کی نجاسات سے دور
رکھا جائے ۔ یہی حقیقی طہارت ہے ۔ یہ بھی ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ ظاہر کی صفائی یاطن کی صفائی پر اثر انداز
ہوتی ہے کہ اس سے دل کا نور چمک اٹھتا ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جس وقت انسان دنیویا دیگر کوئی ظاہری
صفائی کرتا ہے تو دل میں ایک قسم کا نور و سرور محسوس ہوتا ہے ، اس سے قبل اسے یہ کیفیت حاصل
نہ تھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک اور ملکوت کو آپس میں تعلق ہے ۔ مثلاً جس طرح دل کے معارف و حقائق
کے آثار ظاہری اعضا پر نمودار ہوتے ہیں اسی طرح ظاہری بدن کی صفائی سے دل پر اثر پڑتا ہے بدن عالم
ملک کا باشی ہے اور دل عالم ملکوت کی نماز میں اعضا کو متحرک کرنے کا بھی یہی راز ہے کہ یہ اعضا جو کہ
عالم شہادت کے باشی ہیں متحرک ہوں گے تو عبادت الہی جس کا نام نماز ہے تو وہ ادا ہوگی ۔ اس وجہ سے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز کو دنیا اور دنیا کی اشیاء میں شمار فرمایا ۔ کہا قال : مجھے تمہاری دنیا
سے تین چیزیں محبوب ہیں ،

(۱) خوشبو

(۲) عورتیں

(۳) نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک -

اس سے ثابت ہوا کہ ظاہری طہارت سے باطن پر اثر پڑتا ہے - اس کے لیے نقلی دلیل بھی ہے -
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا ،
 پانچ باتوں سے پانچ امور ظاہر ہوں گے ،
 (۱) سوئی کا دوبار سے زلزلے -
 (۲) ظالم افسروں سے قحط -
 (۳) کثرتِ زنا سے کثرتِ اموات -
 (۴) زکوٰۃ نہ دینے سے جانوروں کی قلت -

(۵) اہل ذمہ پر تعدی سے دولت سمٹ کر ان کے پاس چلی جائے گی -
 نیز محسوسات سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ واقعی ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے - چنانچہ سورج کے
 سامنے شیشہ رکھ دیا جائے تو سورج کا نور شیشہ میں پڑتا ہے پھر اسی شیشہ کے سامنے کوئی اور شے
 رکھی جائے تو شیشے کی شعاع اس کے بالمقابل رکھی ہوئی شے پر پڑے گی -
سبق : چونکہ اللہ تعالیٰ نے تیم اور وضو کو اسباب طہارت میں مقرر فرمایا ہے اس لیے سالک پر
 لازم ہے کہ وہ ہر طہارت کے لیے جدوجہد کرے - اگرچہ وہ بھی توفیق الہی سے نصیب ہوگا -
 حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : سہ

فیض ازل بزور زار آمدے بدست

آب خضر نصیبہ اسکندر آمدے

ترجمہ : اگر بزور زرفیض ازل حاصل ہوتا تو آب حیات خضر کے نہیں سکندر کے
 نصیب میں ہوتا -

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم حُبِ دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ یا
 خواہشات نفسانی کے سفر میں پھنس جاؤ یا تمہارے کسی نے شہوات نفسانی کے
 مطابق عمل کر لیا یا تم میں سے کسی ایک نے لذاتِ دنیویہ کو چکھ لیا پھر تمہیں توبہ واستغفار کا پانی بھی میسر
 نہیں ہوتا تو پھر مشائخ کرام اولیاءِ عظام کے قدموں کی گز و غبار ہو جاؤ اور ان کی خدمت کرو کہونکہ ان کی

خدمت سے قساوت قلبی اور بہت بڑے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور شرک میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود کے مقابلہ میں اپنے وجود کا دم مارا جائے۔ اور یہ گناہ اس وقت ملتا ہے جب کسی کامل شیخ کے قدموں کی گردوغبار کو حرز جہاں بنایا جائے۔ ان حضرات اولیاء کے دروازوں کو کھٹکھٹانے سے یہ غرابی دور ہو جاتی ہے ورنہ مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان امور کا حکم دے کر ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنی رحمت و نعمت کی تکمیل کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہو گا جب تمہاری انانیت اور خود نمائی کھل جائے، اور وہ مشائخ کرام اور اولیاء عظام کی خصوصی توجہ سے کھلے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر انوارِ ہدایت کی اکسیر ڈالے گا تو پھر تمہارے قلوب اکسیر ہوں گے لعلکم تشکرون یعنی انوارِ ہدایت کے صدقے ہی سے تمہیں انوارِ نعمت کی زیارت نصیب ہوگی۔ (کہ ان فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ **وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ** اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمت سے یہاں اسلام مراد ہے۔ نعمت کی یاد سے منعم یاد آجاتا ہے نیز نعمت کی یاد سے منعم کا شکر کرنے کی رغبت ہوتی ہے۔

سوال: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو بھی بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے کیونکہ مسلمان ہو کر اسلام کو کیسے بھولنا ہے جبکہ اسلام کے متعلقات ہر وقت اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔

جواب: یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے کہ جو شے کسی کے لیے بمنزلہ طبیعت کے بن جائے۔ بار بار اس سے واسطہ پڑے اگرچہ وہ کتنی ہی اعلیٰ نعمت ہو لیکن بوجہ طبیعت میں بچان ہونے کے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ نعمت ہے یا نہیں اس فطری امر کو دہرے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں ایسی نعمت کا طبعی طور پر شکر کرنا عبادہ نہیں بنتا بلکہ ایسی نعمت پر شکر اس وقت عبادت بنتا ہے جب اسے امر ربی سمجھ کر ادا کیا جائے۔

وَمِثْقَالِ الذَّرَّةِ وَ اَتَقَكُم بِہِ اور اللہ تعالیٰ کا وہ معاہدہ یاد کرو جو تم سے بڑی سخت تاکید سے لیا گیا۔ چنانچہ فرمایا **اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا** جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا اذ اور ائتکم کے متعلق ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ انہیں اس عہد کی یاد دہانی سے تنبیہ ہو کہ وہ اس عہد و پیمان کو قبول کر کے پورے طور پر اس کی محافظت اور نگرانی کریں۔ یہ وہی میثاق ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ دُکھ اور سُکھ، اختیار و اکراہ میں احکام الہیہ کو قبول کر کے ان پر حجتی الامکان عمل کریں **وَاتَّقُوا اللّٰهَ** نعمتوں کو بھولنے اور عہد و پیمان الہی کو توڑنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو **اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** بے شک اللہ تعالیٰ سینہ کے اندر کے تمام پریشیدہ امور کو جانتا ہے۔

سوال : ذات الصدور کیوں فرمایا حالانکہ اس سے سینے کے اندر کے پوشیدہ اسرار مراد ہیں۔
جواب : چونکہ ان اسرار مخفیہ کی جزا و سزا انسان کی ذات پر مرتب ہوگی اس لیے ذات الصدور سے تعبیر کرنا مناسب ہوا۔

ف : جب وہ پوشیدہ اسرار کو جانتا ہے تو پھر کھلے بندوں گناہ کے ارتکاب کو بطریق اولیٰ جانتا ہے۔
انعامات الہیہ کی تعداد (۱) سب سے پہلی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں ظلماتِ عدم سے نکال کر فوراً وجود سے نوازا جبکہ باقی موجودات کو ہمارے بعد نعمت وجود بخشی۔
(۲) دینِ قدیم کو قبول کرنے کے لیے احسن تقویم عطا فرمائی۔

(۳) الست بربکم فرما کر میل کرنے کی توفیق بخشی۔
(۴) اس خطاب کے قبول کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس لیے کہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم کافروں کی طرح سمعنا و عصینا کہتے۔

حدیث شریف ۱ حضرت عبدالرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نوا یا آٹھ یا سات افراد تھے ہم اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے ؟ ہم نے عرض کی، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ کہہ کر ہم نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دئے اور عرض کی کہ ہم کس بات کا عہد کریں ؟ آپ نے فرمایا : ”صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پانچوں نمازیں پڑھنا۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے احکام کی پابندی کرنا، اور لوگوں سے کسی کام کا سوال نہ کرنا“ اس کے بعد ہم نے مشاہدہ کیا کہ اگر کسی کی سواری پر سے ڈنڈا نیچے گر جاتا تو سواری سے اتر کر خود اٹھاتا، لیکن کسی سے اس کے اٹھا دینے کا سوال نہ کرتا۔

حدیث شریف ۲ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچوں نمازوں کی بیعت کی۔ اس پر مجھے سات بار تاکید فرمائی اس کے بعد مجھ سے کلمہ شہادت کی بیعت کی اور اس پر سات بار تاکید فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

حدیث شریف ۳ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ظاہر و باطن میں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اگر

تجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ فوراً نیکی کرنا اور کسی سے کسی بات کا سوال نہ کرنا اگرچہ
ڈنڈا سواری سے گرجائے تو بھی کسی سے نہ کہنا اور کسی کی امانت نہ روکے رکھنا۔ حضرت حافظ شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا: ہ

وفا و عہد نیکو باشد از بیاموزے

و گرنہ ہر کہ تو بینی ستگری داند

ترجمہ: وفا و عہد کسی نیک سے سیکھو ورنہ جس کسی تو دیکھے گا وہ ستگری ہی جانتا
ہوگا۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ (آمین)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ اءِ اِيْمَانٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰی كے
او امر کی پابندی کرو اور ان پر ثابت قدم رہو، بلکہ ان کی عظمت کو پہچانو اور ان کے حقوق کی پوری نگہداشت
کرو شَهِدَاءَ بِالْقِسْطِ عَدْلٍ وَانصَافٍ سے ان کی محافظت کرو یہ کُونُوا کی دوسری خبر ہے
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ ہی برا نیگمہ کرے تمہیں شَنَّانٌ قَوَّاهِ مشرکین کا سخت بغض و عداوت
عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا کہ تم ان سے عدل و انصاف کرو۔ یعنی کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرو جو تمہارے لیے
جائز نہ ہو مثلاً ان کا مشکہ یا ان پر بہتان تراشی کرو یا ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا ان سے معاہدہ
توڑ دو تاکہ اس طرح سے تم اپنا جی ہلا کر اَعْدِلُوْا اھو عدل و انصاف سے کام لو اس لئے کہ
وہ عدل اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی تقویٰ کے قریب تر ہے کہ تمہیں اسی کا حکم ہے۔

سبق جب کفار کے ساتھ عدل و انصاف کی اتنی تاکید شدید ہے تو پھر اہل اسلام کے ساتھ
سبق کتنا ضروری ہوگا۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اللّٰهُ تَعَالٰی سے ڈرو اس لیے کہ تمام امور کا سرتاج اور آخرت کا بہترین
زاد راہ یہی تقویٰ ہے اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال
سے باخبر ہے ان سب کی تمہیں جزا و سزا دے گا۔

رابطہ: چونکہ مضمون بالا وعدہ و وعید کے لیے بمنزلہ علت کے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے
اسے بھلائی کا وعدہ ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے جہنم کی وعید۔ اس لیے فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللّٰهُ تَعَالٰی نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں سے
وعدہ فرمایا۔ ان نیک اعمال سے عدل و انصاف اور تقویٰ و طہارت بھی وعدہ کا مفعول ثانی محذوف ہے

یعنی الجنۃ۔ چنانچہ متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے **لَهُمْ مَغْفِرَةٌ كَثِيرَةٌ** ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کی مغفرت **وَأَجْرٌ عَظِيمٌ** اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی بہشت میں انہیں بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔ یہ اس الجنۃ کی تفسیر ہے، سبب بول کر مستحب مراد لیا گیا ہے اس لیے کہ جنت مغفرت کا سبب ہے اور جسے اجر حاصل ہوگا اسے بہشت نصیب ہوگی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں منجملہ ان کے یہی ہے جو ابھی بیان ہوئے کہ وہ لوگ نہ بدل انصاف کرتے ہیں نہ ہی تقویٰ اور طہارت۔ یہی لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا کہ وہ کفر و تکذیب کا ارتکاب کرتے ہیں اصحاب الجحیم وہ جہنمی ہیں یعنی وہ اس میں دائمی طور پر رہیں گے۔ اس میں مومنین کو مزید وعدہ سے نوازا گیا ہے اس لیے کہ جب اُن کے دشمنوں کو اتنے بڑے ڈر سنائے گئے تو انہیں خوشی نصیب ہوگی اور اپنے اندر جو حزن و ملال رکھتے ہوں گے کہ کافروں نے انہیں دکھ پہنچائے۔ اُن کے عذاب کی خبریں سن کر دل ٹھنڈا کریں گے اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان اپنے دشمن کی ذلت سے خوش ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی نے ان آیات میں مومنین کو مراحۃ بتایا ہے کہ عدل و انصاف کا شیوہ بناؤ اور یہ بھی بتایا کہ عدل تمہارے لیے بمنزلہ تقویٰ کے ہے اور فرمایا کہ ظلم و ستم سے دُور رہو اس لیے کہ یہ ظلم و ستم خواہش فحشانی سے سرزد ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا اصل موجب کسی سے بغض و عداوت ہے۔

سبق : مسلمان پر لازم ہے اپنے پرانے سے نیک سلوک کرے بالخصوص اپنی آل و اولاد اور اپنے نفس کے لیے بھی۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے :

کلکم راع وکلکم مسئول عن
تم سب کے سب حاکم ہو اور ہر حاکم سے
اپنی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔

نسخہ جہان بینی فرشیرواں کے تخت کے نیچے سے ایک مخلوط ملا جس پر لکھا تھا کہ بادشاہ امیری کو کہتے ہیں اور امیری رعایا سے ہوتی ہے اور رعایا کی کثرت اموال کی سہولت سے ہوتی ہے اور اموال رعایا پروری پر ہوتا ہے اور رعایا پروری کے لیے عدل ضروری ہے عدل انصاف کے ترازو میں رعایا اور بادشاہ برابر کے دو پڑے ہیں بادشاہ پر لازم ہے کہ اپنی ہر بھلائی میں رعایا کو شریک رکھے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

شاہ راہ بود از طاعت صد سالہ و زہد
قدریک ساعت عمرے کہ کہ درود او کند

ترجمہ : بادشاہ کو سو سال کے زہد و عبادت سے وہ ایک گھڑی بہتر ہے جس میں
انصاف کرے ۔

حکایت حضرت محمد بن الواسع کے وصایا الفتوحات کے ترجمہ میں ہے کہ بلال بن بردہ ایک بادشاہ
تھا اس کے ہاں ایک ولی اللہ تشریف لایا ۔ دیکھا کہ بادشاہ عیش و عشرت میں غرق ہے
اُس کے آگے کھانے پینے کے بہترین بر فانی طعام و شراب پڑے تھے اور بادشاہ نہایت خوش و خرم
بیٹھا تھا ، اس ولی اللہ نے محمد بن واسع سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ گھر کیسا ہے ؟ (اس نے عرض کی بہترین
گھر ہے ۔ ولی اللہ نے فرمایا لیکن بہشت بدرجہا بہتر ہے اور معلوم ہو کہ دوزخ ایسے لوگوں کے لیے تیار
کی گئی ہے جو ایسے گھروں میں ایسے غافل ہو کر گزارتے ہیں ۔ بادشاہ نے اس ولی اللہ سے عرض کی فرمائیے
تقدیر کیا شے ہے ؟ ولی اللہ نے فرمایا بات تو بتائی جائے گی لیکن تم ذرا گورستان والوں سے عبرت حاصل
کرو کہ وہ کس حال میں ہیں ، تمہیں تقدیر کے مسائل سے کیا واسطہ ۔ بادشاہ پر ولی اللہ کی بات اثر کر گئی
عرض کی : میرے لیے دُعا فرمائیے ۔ ولی اللہ نے فرمایا : میری دُعا کیا اثر کرے گی جبکہ تیرے لیے بد دُعا
کرنے والے مظلوم اتنے ہیں کہ ان کی بد دُعا غرض الہی پر پہنچ چکی ہے وہ میری دُعا کو آگے کیسے جانے
دیں گے ۔ تم ظلم کرنا چھوڑ دو میری دُعا کے بغیر ہی تیرے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے ۔

حکایت دیگر حضرت ہبلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ میں کون ہوں ؟
تو انہوں نے فرمایا تو وہ ہے کہ اگر تیرے ملک کے مشرق میں کوئی ظلم کرے اور تو
مغرب میں ہو تو اس کے متعلق بھی قیامت میں تجھ سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا ۔ یہ سن کر ہارون رشید
رو پڑا ۔

نکتہ عین المعانی میں ہے کہ عالم دین اہل اللہ ظالمین کے ہاں نہیں جایا کرتے کہ کہیں ان کے لیے
نکتہ کوئی ایسی دُعا نہ کرنی پڑے جو کہ ظلم و ستم کی مؤید بنے ، اس لیے وارد ہے کہ جو شخص ظالم کے ظلم
کو جاننے کے باوجود اس کی بقا کی دُعا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی نافرمانی
کر رہا ہے ۔

سبق : ظالم کو نصیحت کرے اس کے لیے خوشامد ہرگز نہ کرے ۔

حدیث شریف میں ہے : ماتوا الحق لعن من صدیق (جس نے حق گوئی کا شیوہ

اختیار نہ کیا اس کے دوست گھٹ جاتے ہیں)
حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا،

لما ادمت النصيح والتحقيقا

لعميت كالي في الوجود صديقا

توجہ : جب سے مجھے نصیحت و تحقیق نصیب ہوئے اس وقت دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں رہا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

بگوئے آنچه دانی سخن سودمند

وگر بچکس را نیاید پسند

ترجمہ : وہ سخن جو سودمند سمجھتا ہے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو وہ پسند نہ ہو۔

سبق : بہر حال عدل و انصاف بہترین عادت ہے۔

حکایت : نوشیرواں جب فوت ہوا تو اس کی میرت صندوق میں بند کر کے اس کی تمام مملکت میں پھرائی گئی اور اعلان ہوتا رہا کہ نوشیرواں سے کسی نے کوئی حق لینا ہے تو بتائے باوجود اینہم کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا جس نے نوشیرواں سے کچھ لینا ہوتا۔

سبق : اس لیے حاتم کے جو دو سخاوت کی طرح وہ عدل و انصاف میں مشہور ہوا اب بھی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اُسے نوشیرواں ثانی کہا جاتا ہے۔ اسے عادل محض مدح و

ثنا کے طور پر نہیں کہا جاتا بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے عدل و انصاف کا حق ادا کیا تھا۔

مسئلہ : ہمارے دور کے حکام و آفیسران کو عادل کہنا (جبکہ وہ ظلم و ستم کے مرکب ہوتے ہیں) گناہ ہے بلکہ ان کے ظلم و ستم کے جاننے کے باوجود ان کی عدل و انصاف سے تعریف کرنا جھوٹ اور کفر تک فہم پہنچ جاتی ہے۔

نکتہ : کافر کو عدل سے موصوف کرنا اور ظالم مسلمانوں کو عدل سے موصوف نہ کرنا کوئی قباحت نہیں اس لیے کہ عدل اور ظلم و ستم دو متضاد صفات ہیں فلہذا ان کا اجتماع محال ہے۔

شانِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قیامت میں صدق کا جھنڈا صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا ہر سچ بولنے والا آپ کے جھنڈے

تِلے پناہ لے گا۔ عدل و انصاف کا جھنڈا عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا ہر عادل انہی کے

جھنڈے تلے آرام پائے گا۔ سخاوت کا جھنڈا عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر سنی انکے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ سخاوت کا جھنڈا اعلیٰ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا تمام شہداء آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ فقہار کرام حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تمام زائد حضرت ابوذر (رضی اللہ عنہ) کے جھنڈے کے تلے اور تمام قاری اور درس دینے والے حضرت ابی بن کعب (رضی اللہ عنہ) کے جھنڈے تلے اور تمام مؤذن حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) اور مظلوم مقتول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے حاضر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یوم ندعو کل اناس بامامہم الآیۃ کذا فی زہرۃ الریاض)

ف : عدل ہر اس فعل اور قول اور عادت کو کہتے ہیں جو متوسط و محمود ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے فاستقم کما امرت، جسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے اسے کیا نصیب ہوا یا یوں سمجھو کہ اسے خالص عطر کی کان حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق و ہدایت نصیب ہو۔ (آمین) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں عطا ہوئی۔ علیکم، نعمت اللہ سے متعلق ہے۔ **إِذْ هَمَّ قَوْمٌ** جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا اذ نفس نعمت کے لیے ظوف ہے۔ یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو جبکہ کفار نے تمہارے لیے بُرے عزائم کیے ہوئے تھے **أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ** کہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائیں یعنی تمہیں قتل اور تباہ و برباد کریں۔ یہ معاوہ عرب میں مشہور ہے، مثلاً کہا جاتا ہے: بسط الیہ یدہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی کسی چیز پر حملہ کرے۔ اور کہتے ہیں بسط الیہ لسانہ۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی کسی کو گالی دے۔ **فَكَفَّتْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ** پس اللہ تعالیٰ نے تم سے اُن کا ہاتھ روک لیا۔ اس کا عطف **هَمَّ** پر ہے یہ وہی نعمت ہے جس کی تذکرہ مطلوب ہے اور ان کے ارادہ سے خبر دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوقت ضرورت ہر لحظہ اہل اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ فار تعقید یہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل طور پر تمہیں عنایت فرمائی یا نفعیہ کہ بجز اُن کے بُرے ارادے کے تمہارے اوپر حملہ کرنے سے انہیں روک دیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا۔

ف : اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر اتنی مکمل نعمت عنایت فرمائی

کہ جس میں دشمنوں کے خوف کا ذرہ بھر بھی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی مخالفین کو ایسا موقعہ ملے گا کہ جس سے اہل اسلام پر ہاتھ بھر کر سکیں۔ ہاتھ بھر کر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو محفوظ فرمایا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔

حدیث شریف ۱ مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غزوہ ذی انمار (جسے غزوہ ذات الرقائے سے تعبیر کیا جاتا ہے)

یہ حضور علیہ السلام کی ساتویں جنگ تھی، میں دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز میں مشغول ہیں لیکن کفار کو ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو مشرکین کو افسوس ہوا کہ ہم حملہ کرنے سے کیوں باز رہے۔ انہیں کسی نے کہا کہ صبر کرو اب عصر کی نماز پڑھیں گے وہ نماز انہیں اپنے آباء و ابناء سے بھی زیادہ محبوب ہے اس نماز میں وہ مشغول ہوں گے تو تم ان پر حملہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز حصر سے پہلے صلوٰۃ خوف کا حکم دیا اس طرح کفار کو حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اس طرح سے ان کے غلط منصوبوں سے محفوظ ہو گئے۔

حدیث شریف ۲ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے یاروں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر

بنو قریظہ کے ہاں قرض لینے کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ دو مسلمانوں کو عمرو بن امیر ضمیری نے خطاؤ قتل کر دیا اس خیال پر کہ شاید یہ مشرکین ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے اب ان کی دیت ادا کرنا پڑی۔

اسلام میں اتنی وسعت نہ تھی اس لیے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے یاروں سمیت بنو قریظہ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کی تشریف رکھئے، ہم آپ کے کھانے کا

انتظام کرتے ہیں اور منہ مانگا قرضہ بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ آپ کو آپ کے یاروں سمیت ایک صفحہ میں بیٹھا دیا لیکن ارادہ کیا کہ اوپر سے کوئی ایسی بھاری چسپند پھینکیں کہ جس کے صدر سے یہ حضرات جانبر نہ ہو سکیں۔ چنانچہ عمرو بن جحاش پتھر کی ایک بہت بڑی چکی اٹھا لیا تاکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے

یاروں پر پھینکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے روک لیا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر گھر تشریف لے جائیں۔ آپ حکم ربانی بجالائے اور فوراً چلے گئے اور اس طرح

سے دشمنوں کی شرارت سے محفوظ ہو گئے۔

مروی ہے کہ آپ جنگ سے فراغت پا کر مدینہ طیبہ واپس تشریف
حدیث شریف — معجزہ لارہے تھے راستہ میں آرام کرنے کی خاطر قافلہ ایک جگہ رکا اور

ہر ایک اپنے اپنے مقام پر ایک ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی علیحدہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکادی اور سو گئے۔
 ایک اعرابی نے موقع پا کر آپ کی تلوار کو اٹھالیا اور نیام سے نکال کر آپ کے سر پر ہانکھڑا ہو گیا اور آپ
 کو کہا بتائیے اب میری گرفت سے تمہیں کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ مجھے بچالے گا۔
 آپ نے جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے اعرابی سے تلوار چھین لی اور اسے نیچے گرا دیا۔ آپ
 اُٹھے اور وہی تلوار اٹھا کر اُس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اب تو بتائیے کون بچائے گا؟
 اس نے کہا کوئی نہیں لیکن میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ کہہ کر بڑھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
 اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و کریم وسلم)۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اور اللہ سے ڈرو۔ اس کا عطف اذکر واپس ہے یعنی نعمت کے حقوق
 پر پوری پوری نگہداشت رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی شکرگزاری میں کسی قسم کا غفل واقع ہو و علی
 اللہ اور مستقل طور پر بلا اشتراک احد سے صرف اللہ تعالیٰ پر قَلْبُکُمْ کَلِ الْمُؤْمِنُوْنَ مَوْنُوْنَ
 کو توکل کرنا چاہئے اس لیے صرف وہی بھلائی پہنچاتا اور ضرر دفع کرتا ہے۔

توکل کی تحقیق جمیع امور میں صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا کرنے کا نام توکل ہے اس کا عمل قلب
 ہے، ظاہری اسباب کی تلاش توکل کے منافی نہیں، جبکہ اسلامی عقائد میں ہے

کہ ہر بُرائی اور بھلائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے
 ہر امر کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ بدست زندہ۔ لیکن یہ اسے نصیب ہوتا ہے جس کا یقین
 کامل ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جب آپ پر غرور اور دوسرے کفار نے آپ کو
 مار مارا گیس پھینکنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کوئی ضرورت ہو
 تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ضرورت ہے تو سہی لیکن تجھ سے مجھے کیا غرض، میرا اللہ تعالیٰ مجھے
 کافی ہے وہی میرے حال کو زیادہ جانتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
 حال تھا کہ آپ پر مشرکین عرب نے طرح طرح کے حملے کئے لیکن کیا مجال کہ وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان
 پہنچا سکتے بلکہ اللہ خود قسم قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوئے گویا اُن کے بُرے ارادوں
 کی انہیں سزا ملی۔

مثنوی شریف میں ہے : ہ

قصہ عاد و ثمود از بہر چلیست

تا بدانی کہ انبیاء را ناز کیست

ترجمہ : قصہ عاد و ثمود کس لیے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ نازک تر ہے ۔

ف : توکل ایک بہت بڑے بلند مرتبے کا نام ہے اور یہ صرف مقربانِ الہی کو نصیب ہوتا ہے ۔
سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ صفاتِ حمیدہ سے موصوف ہونے کی جدوجہد کرے اور وہ ایسے راستہ پر چلنے کی کوشش کرے جسے راہِ حق کہا جاسکے ۔

حکایت ایک حکیم صاحب کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے وہ مکان جدید طریقہ سے تیار کیا اس میں بہترین فرش و فرش بچھائے ۔ لیکن گھر کا مالک ایسے گھر کے لائق نہیں تھا ۔ حکیم صاحب نے گھر والوں کو دیکھ اس شخص کے منہ پر تھوک پھینکا ۔ اس شخص نے کہا یہ کیا حماقت ہے ؟ حکیم صاحب نے فرمایا عینِ دانائی ہے اس لیے کہ تھوک مکان کی گندی جگہ پر ڈالی جاتی ہے اور اس مکان میں سوائے تیرے اور کوئی زیادہ گندی شے نہیں اس لیے کہ تو اس گھر میں رہنے کا اہل نہیں اور تیرے اندر اچھے اوصاف بھی نہیں ۔
یہ سن کر صاحبِ مکان چونکا اور متنبہ ہوا کہ دنیا میں اس جیسا گنداکوئی نہیں اس لیے کہ وہ شخص لذاتِ نفسانی میں منہمک اور ہر وقت ظاہری سجاوٹ میں لگا رہتا تھا ۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

قلندرانِ حقیقت بنیم جو خنزند

قبائے اطلس آنکس کہ از ہنر عاریست

ترجمہ : قلندرانِ حقیقت اس کی قبائے اطلس کو جو کے برابر نہیں سمجھتے جو ہنر سے خالی ہو ۔

مسئلہ : ہر شے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنی تقدیر سے جیسے چاہتا ہے آزمائش کرتا ہے ۔

سبق : بندوں پر لازم ہے کہ ہر دُکھ اور سُکھ اور اختیار و اکراہ میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے ۔
حکایت ابو عثمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے آپ کے ہاں ابلیس لعین حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر شے تقدیرِ الہی سے وابستہ ہے تو آپ ابھی پہاڑ سے چھلانگ لگائیے تقدیرِ الہی میں ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں ۔ آپ نے فرمایا اے بد بخت ! بندوں کا کام نہیں کہ وہ اپنے رب کا امتحان لیں بلکہ یہ صرف اسی کا کام ہے کہ وہ اپنے (باقی صفحہ ۱۵۳ پر)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْسَارَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ فَمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ كَثِيرٌ مِنْ نَذِيرٍ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ : اور بیشک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کئے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں

پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو بیشک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بے اور بغض ڈال دیا اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے اے کتاب والو بیشک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم بظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں اور بہت سی معاف فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اُسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے بیشک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی اور اسی کی طرف پھرتا ہے اے کتاب والو بیشک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آئندہ توں بند رہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اور اللہ کو سب قدرت ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۵۱)

بندوں سے جس طرح پیابہ امتحان لے، بندے پر لازم ہے کہ اس پر توکل کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجالائے۔

بلند ہوتا ہے ۔

ف : الشریعہ میں ہے کہ العروۃ بر وزن فعل بمعنی مفعول ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی برادری کا سردار اور اُن کے جملہ امور کا ذمہ دار ہو اور اپنی برادری اور قوم کی ضروریات کے متعلق حاکم وقت کو آگاہ کرے (جیسے دور حاضر میں اسمبلی وغیرہ کے ممبر) اور یہ رئیس سے درجہ میں کم ہوتا ہے (جیسے آج کل کے ممبر جو ذرا سے درجہ میں کم ہیں)۔

خلاصہ یہ کہ عروافۃ سیادۃ کے ہم وزن اور ہم معنی ہے ۔

حدیث شریف میں ہے کہ "العروافۃ حق یعنی قوم کی سرداری کرنا شرعاً جائز ہے بلکہ امور کی اہمیت کے پیش نظر عرفاء کا ہونا لازمی امر ہے لیکن بہت سی برادریوں کے سردار جہنم میں ہوں گے ۔"

خلاصہ یہ کہ قوم کی سیادت (نمائندگی) شرعاً جائز ہے اس لیے کہ اس طرح سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اُن کے امور کا نظام صحیح رہتا ہے اور لوگوں کو بھی سہولت ہوتی ہے اور ان میں بعض سرداروں کا جہنمی ہونا اس معنی پر ہے کہ اکثر لوگ اس میں ظلم و ستم کرتے ہیں ۔ اگر وہ ظلم و ستم سے ہٹ کر عدل و انصاف سے کام لیں تو پھر بہشت میں بہت بڑے درجات و مراتب سے فوازا جائیں گے ۔ لیکن چونکہ اکثر ان میں ظالم اور ستمگزار ہوتے ہیں اس لیے حضور علیہ السلام نے لاکھ حکم الکل کی بنا پر فرمایا کہ العروفاء فی النار ۔ کذا فی شرح المصابیح ۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ،

ریاست بدست کسانے خطاست	کرازدستان و ستہا بر خداست
مکن ناتوانی دل خلق ریش	وگر میکنی میکنی بیخ خویش
نماند ستمگار بد روزگار	بماند برو لعلت پائیدار
مہاز درمندی مکن بر کہاں	کہ بر یک نمط می نماند جہاں
دل دوستان جمع بہتر کہ گنج	خزینہ تھی یہ کہ مردم یرنج
بقومی کہ نیکی پسند و خدائے	دہد خسرو عادل نیک رائے
چو خواہد کہ دیراں کند عالے	کند ملک در پنجہ ظالے

توجہ ۱: (۱) افسری (حکومت) اس شخص کے ہاتھ میں دینا خطا ہے کہ جس کے ہاتھ (ظلم) سے خدا تعالیٰ کے آگے (بددعا کرتے) ہوں ۔

(۲) حتی الامکان کسی کا دل زخمی نہ کر، اگر کرتا ہے تو (سمجھ لے کہ) اپنی جڑ کاٹ رہا ہے ۔

- (۳) ظالم بد دنیا میں نہ رہے گا (مگر) اس پر ہمیشہ لعنت (برستی) رہے گی۔
 (۴) اے سردار مغربیوں (چھوٹوں، ماتحتوں) پر ظلم نہ کر، کیونکہ جہاں ایک طریقہ پر نہیں رہتا۔
 (۵) دوستوں کا دل خوش رکھنا غزانہ سے بہتر ہے، خزانہ خالی ہو جائے بہتر ہے لوگ رنج میں نہ ہوں۔

(۶) جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی پسند کرتا ہے اسے عادل نیک بادشاہ عطا کرتا ہے۔

(۷) جب چاہتا ہے کہ فلاں ملک ویران ہو تو اس ملک کو ظالم کے پنجے میں گرفتار کر دیتا ہے۔
 وَقَالَ اور اللہ تعالیٰ نے صرف نبی سے فرمایا کیونکہ اس وقت ترغیب و ترہیب کے صرف وہی محتاج تھے رَافِئِ مَعَكُمْ بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت علم و قدرت اور نصرت کے لحاظ سے ہوتی ہے یعنی میں تمہارا کلام بہت زیادہ سننا اور تمہارے اعمال کو دیکھنا اور تمہارے دل کے راز جانتا ہوں اس بنا پر میں تمہارے اعمال کی تمہیں جزا و سزا دوں گا۔ یہاں پر کلام ختم کر کے آگے صرف شرط سے جملہ شرطیہ لایا گیا ہے تاکہ بنی اسرائیل اس شرط پر پورے اُترے تو انہیں بہترین صلہ نصیب ہوگا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ اَگرتم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الْحَزْمَ قسم محذوف کی تمہید کے لیے ہے وَعَزَّزْتُ كُفُومَكُمْ اور اگر تم نے انبیاء علیہم السلام کی عزت اور احترام کیا اور اُن کے دین کی امداد کی اور ان کے دینی امور میں تقویت پہنچائی۔ تعزیر کا حقیقی معنی الذب یعنی المنع والدفع ہے۔ اس وجہ سے شرعی حدود کو تعزیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے مجرم کو آئندہ غلطیوں کے ارتکاب سے روکا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو دشمن سے کوئی شخص بچائے تو اس کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: عزمت فلانا یعنی میں نے اس سے وہ سلوک کیا ہے کہ اس سے وہ قباحت دور ہوگئی جس کے ارتکاب سے اس کی مذمت ہوتی۔
 وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ اور تم نے اللہ کو قرض دیا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کسی کا رخیہ میں خرچ کریں اور صدقات و خیرات دیں اس سے معلوم ہوا کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں اس لیے کہ اس کی ادائیگی تو واجب ہے قَرْضًا حَسَنًا قَرْضٍ حَسَنٍ دیں۔ قرض حسن وہ صدقات مراد ہیں جو حلال، پسندیدہ اور بہترین مال سے دئے جائیں دلی رغبت سے نہ کہ اکراہاً و اجباراً، اور خلوص سے کہ اس میں ریا اور شہرت کو ہرگز دخل نہ ہو اور نہ ہی دے کر کسی کا دل دکھایا جائے، اور اس کا منصوب ہونا بوجہ مفعول مطلق ہونے کے ہے کیونکہ وہ اسم مصدر بمعنی اقراضاً کے ہے جیسے ابتداً نبیاً حَسَنًا میں نبیاً بمعنی ابتداً ہے یا قَرْضًا

مفعول پر ہے جبکہ اسے مصدر نہ بنایا جائے بلکہ ایسے مال کا نام ہو جو بطور قرض کے دیا جائے لَا كِفْرَتَ عَنْكُمْ مِثْيَاتِكُمْ الْبَتَّةَ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ قسم کا جواب ہے یعنی قسم محذوف ہے جس پر لام دلالت کرتی ہے اور یہی شرط کی جزا کے قائم مقام بھی ہے وَلَا تُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ الْبَتَّةَ میں تمہیں بہشت کے باغات میں داخل کروں گا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جن کے نیچے نہریں یعنی ان کے درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہوں سے چار نہریں مراد ہیں۔

سوال: بہشت کی خوشخبری کو مؤخر کیوں کیا گیا؟

جواب: اس لیے کہ پہلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی اس طرح سے بندہ کی صفائی ہوگئی، پھر بہشت کا مشرکہ بہار سنایا گیا۔ اس طرح اسے گویا زیورات سے مزین کیا گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ پہلے صفائی ہوتی ہے پھر تزیین۔

فَمَنْ كَفَرَ پس جو شخص میرے پیغمبران عظام سے کفر کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے قبل جتنے امور کا ذکر فرمایا ہے اس ترتیب سے انکار کے امور کا بیان فرمایا تاکہ ترغیب و ترہیب کی مناسبت پوری ہو بَعْدَ ذَلِكَ یعنی ان شرائط کے بعد کہ جن کی سخت تاکیدیں کی گئیں اُن کے نہ کرنے پر سخت سزا اور کرنے پر بہترین جزا کہ جن سے ایمان کو تقویت حاصل ہو مِثْيَاتِكُمْ فعل محذوف کے فاعل سے حال ہے یعنی تم میں سے جو بھی ان شرائط پر عمل نہ کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس بے شک وہ سیدھے راستہ سے واضح طور پر بھٹک گیا اور وہ بہت غلط روی کا شکار ہوا۔ اس پر اس کا کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا بخلاف اس کے جو اس سے قبل غلطی کا مرتکب ہوا، اس لیے کہ اس کی وہ غلطی بوجہ اشتباہ کے تھی اور ایسے آدمی کا عذر بھی مسموع ہو سکتا ہے۔

عُوج بن عنق اور اسرائیل کا واقعہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہنے سے گئے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اریحہ جو شام میں واقع ہے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس اریحہ کو ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے متعلق ہزار دیہات تھیں اور ہر دیہہ میں ہزار ہزار باغات تھے، ان میں کنعانی جبارین مقیم تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں کی سکونت مقرر فرمائی ہے تم وہاں چلے جاؤ اور ان جبارین سے جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال دو۔ اُن کی بڑی قوت و طاقت کے نہ رعب میں آنا اور نہ ہی خوف کھانا اس لیے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کی قوم میں بارہ سردار

مقرر فرمائیں جو کہ ہر برادری کا علیحدہ علیحدہ نمائندہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانت دار ہو اور ان سب کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہو اور جو احکام صادر کیے جائیں ان کا اجرا ان کے سرداروں کے ذمہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنے بارہ سردار منتخب کیے اور ان سرداروں نے اپنی اپنی برادری کی کفالت کا ذمہ لیا اور چل پڑے۔ جب ارض کنعان کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو جاسوسی کے طور پر ارض کنعان میں بھیج دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان کا چال چلن کیسا ہے۔ انہوں نے کنعانیوں کو دیکھ کر حالات سنائے کہ وہ بڑے بڑے موٹے اور قد آور لوگ ہیں اور بہت طاقت ور ہیں۔ وہ سردار کنعانیوں کے یہ حالات دیکھ کر گھبرا گئے اور آتے ہی تمام حالات اپنی برادری میں پھیلادئے، حالانکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا کہ ان کے حالات اپنی اپنی برادری کو نہ بتانا۔ لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، صرف دو حضرات اس معاہدہ پر متحکم رہے۔

(۱) حضرت کالب بن یوٹا جو کہ یہود کی اولاد کے نقیب تھے۔

(۲) یوشع بن نون جو افرائیم بن یوسف صدیق علیہ السلام کی اولاد کے سردار تھے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ سردار کنعانیوں کی طرف جاسوسی کرنے جا رہے تھے تو راستہ میں انہیں عوج بن عنق ملا جس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس (۳۳۳۳) گز لمبا تھا اور اس نے تین ہزار سال دنیا میں زندگی بسر کی، اس کا قد بادلوں سے آگے بڑھا ہوا تھا، پانی کی ضرورت پڑتی تو اسی بادل سے پانی لے لیتا تھا، آسمان پر چلنے والے دریا سے مچھلی لے کر سورج کی حرارت سے اسے بھون کر کھا لیتا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں طوفان اُٹھا تو زمین کے چتے چتے پر پھیل گیا اور پہاڑوں کو ڈبو دیا۔ عوج بن عنق ایک پہاڑی پر کھڑا ہو گیا جسے طوفان کا پانی صرف گھٹنوں تک پہنچا، اس کی ماں کا نام عنق تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلیبی بیٹی تھی وہ بھی اتنی ہی جسم تھی کہ اس کے بیٹھنے کے وقت وہ زمین کے پورے ایک جویب کو گھیر لیتی تھی۔ بنی اسرائیل کے یہ سردار جب جا رہے تھے تو عوج بن عنق نے ان بارہ سرداروں کو پکڑ کر اپنی جمع کردہ لکڑیوں کے گٹھے میں باندھ لیا اور لے جا کر اپنی عورت کے آگے دے مارا اور کہنے لگا یہ ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، اور پھر اپنی عورت سے کہا کہ میں انہیں پیروں کے نیچے دبا کر پرستائوں۔ عورت نے کہا، اٹھیں چھوڑ دیجئے تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بتائیں۔

جبارہ کا مختصر تعارف
مروی ہے کہ عوج بن عنق نے ان تمام سرداروں کو پکڑ کر اپنی آستین میں چھپا لیا اور انہیں لے جا کر بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ

نے کہا: اے سردارو! تم واپس چلے جاؤ اور اپنی قوم کو ہمارے ساتھ لڑنے سے باز رکھو ورنہ وہ ہمارے مقابلے میں پس جاتیں گے۔ ان کی ہر شئی بنی اسرائیل کے لیے موجب دہشت بنی۔ چنانچہ منقول ہے کہ باغات کے انگوروں کا ایک گچھا اتنا بھاری تھا کہ اسے چار یا پانچ آدمی لکڑی پر رکھ کر اٹھاتے۔ ان کے انار کے ایک چھلکے میں اتنی وسعت تھی کہ اس میں پانچ آدمی باسائی چھپ کر بیٹھ سکتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہر ہر معاملہ کو بنی اسرائیل کے نمائندوں نے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ حالات سوائے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے کسی کو نہ بتانا، وہ جیسے چاہیں گے کریں گے۔ ایک دوسرے سے پختہ معاہدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ان کے جبارہ کے باش کے انگور کا صرف ایک دانہ موجود تھا جس کا بوجھ ایک اُونٹ کے برابر تھا۔ واپسی پر کالب و یوشع کے سوا سب نے معاہدہ توڑ دیا اور اپنی اپنی قوم کو جبارہ کی لڑائی سے روک دیا اور جبارہ کی تمام قوت و طاقت کی سب کو خبر دے دی۔

عُوج بن عُثْن کی ہلاکت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کئی میلوں تک پیھلا ہوا تھا۔
عُوج بن عُثْن جبارہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔ لشکر کو دیکھ کر پہاڑ سے لشکر کے حوال و عرض کے مطابق ایک ٹکڑا اٹھایا تاکہ ایک دم ان پر وہ پتھر دے مارے اور سب کے سب فنا ہو جائیں۔ جب وہ پہاڑی کا ٹکڑا سر پر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہڈی کو حکم دیا کہ عُوج بن عُثْن کے سر پر رکھے ہوئے پتھر میں سوراخ کرے۔ جب ہڈی نے اس پتھر میں سوراخ کیا تو وہی پتھر عُوج بن عُثْن کے گلے کا مار بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک دس گز اور آپ کے عصا مبارک کا طول بھی دس گز تھا (اور آپ دس گز اونچی پہاڑی پر کھڑے تھے) آپ نے اپنا عصا مبارک عُوج بن عُثْن کو مارا تو اس کے جگے تک پہنچا بجز عصا مبارک کے گلے کے عُوج بن عُثْن بیہوش ہو کر گر پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ساتھی بھی تھے جن کے پاس خنجر تھے۔ جب اسے بیہوش ہو کر گرنا دیکھا تو سب نے یکبارگی حملہ کر دیا جس سے عُوج بن عُثْن مارا گیا۔

سبق: اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے جو عقل و قیاس میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہوتی ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بوجہ مخلوق کی ضرورت کے
ابدالِ اُمت کا اثبات بارہ نقبار مقرر فرمائے تاکہ لوگ بوقتِ ضرورت اُن کی طرف
 رجوع کر سکیں اسی طرح حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں بھی ہر زمانہ میں چالیس
 اویس مقرر فرمائے جنہیں ابدال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،
 یكون فی الامۃ اربعون علی خلق میری اُمت میں چالیس ایسے مرد ہوتے ہیں
 ابواہیم و سبعة علی خلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت
 و واحدۃ علی خلق پر اور سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت
 پر اور ایک میری سیرت مبارکہ پر۔

وہ اپنے مقامات و مراتب پر مشرف ہوتے ہیں اور وہ اس امت کے امین ہیں۔
حدیث شریف : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ،

بہم ترخاقون و بہم تمطرون ان کے طفیل تمہیں روزی ملتی ہے اور
 و بہم یدفع اللہ البلاء انہی کے صدقے جنگوں میں فتحیا ہوتے ہیں
 انہی کے طفیل تمہیں بارش نصیب ہوتی ہے
 اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو
 دُور فرماتا ہے۔

ف : حضرت ابوالعثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا : ابدال چالیس ہیں اور اُمناء سات اور خلفاء
 من الائمہ تین اور ان میں ایک قطب ہوتا ہے جسے ان تمام کے متعلق پورے معلومات ہوتے ہیں
 اور وہ ان سب کا نگران ہوتا ہے لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ ان تینوں ائمہ میں خلفاء کا
 امام ہوتا ہے وہ انہیں جانتا ہے لیکن وہ اسے نہیں جانتے۔ اسی طرح پھر ان ساتوں اُمناء کو وہی
 تین جانتے ہیں۔ لیکن وہ سات ان تینوں کو نہیں جانتے۔ اسی طرح وہ ساتوں اُمناء ان چالیس ابدال
 کو جانتے ہیں لیکن وہ ان اُمناء کو نہیں جانتے۔ اور وہ چالیس ابدال دنیا کے تمام اویس کرام کو جانتے
 ہیں۔ لیکن اویس کرام ان ابدال کو نہیں جانتے۔ جب ابدال میں سے کوئی ایک کم ہوتا ہے تو عام اویس
 میں سے ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اور جب ان ساتوں اُمناء میں سے ایک کم ہوتا ہے
 تو ابدال میں سے ایک لے لیا جاتا ہے۔ اور جب قطب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اُمناء میں سے

ایک کو لیا جاتا ہے اور اسی قطب سے نظام عالم کو وابستگی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا (کذا فی التاویلات النجمیہ)۔

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہ نے فرمایا کہ قطب نگرانی کرتا ہے اور اس کے ماتحت جو ائمہ ہیں ان میں دائیں جانب والا عالم ارواح کا محافظ ہے۔ اور اوتاد اربعہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی نگرانی کرتے ہیں اور سات ابدال تمام اقالیم کے علوی و سفلی کردوں کی حفاظت کرتے ہیں (کتاب العظمت للشیخ اکبر قدس سرہ)

ف : (حضرت اسماعیل حقی صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ) میں نے اپنے شیخ کامل رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جب قطب الوجود اس دنیا سے مستقل ہو کر دارِ آخرت میں تشریف لے جاتا، تو بائیں جانب والا خلیفہ اس کا قائم مقام مقرر کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہی فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے جب وہ قوم کی طرف منکر کے بات کرتا ہے تو اسی طرف اشارہ ہے باری تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا و اصحاب الیمینۃ ما اصحاب الیمینۃ و اصحاب المشئمۃ ما اصحاب المشئمۃ۔ اہل تحقیق کے نزدیک یہ ماننا فید ہے۔ بائیں جانب والے اہل جلال و فنا اور دائیں جانب والے اہل جمال و بقا ہیں۔

سبق : اس عجیب و غریب راز و رموز کو پورے طور پر یاد کیجئے اس لیے کہ اسے وہ یاد رکھتا ہے جو صاحب ذوق اور بندہ حق ہوتا ہے وہ منکر اور اولیاء کی شان سے غافل حق سے کوسوں دور ہے۔

س

بسر وقت شان خلق کے رہ برند

کہ چوں آب حیوان بظلمت درند

ترجمہ : ان کے حالات (اسرار) پر کون آگاہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ (اولیاء) آبِ حیات

کی طرح تاریکی میں ہیں۔

حضرت صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا : اے

سخن عشق با حشر و گفتن

بر رنگ مرہ نیست زونست

ترجمہ : عشق کی بات عقل کو کہنا ایسے ہے جیسے مردے کو شتر مارنا۔

تفسیر صوفیانہ لئن اقمتم الصلوٰۃ سے نماز کی ملاومت مراد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں کو معراج الی الحق بناؤ کہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیلئے ترقی کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو، جیسے یوم ميثاق میں مشاہدہ ہوا۔ یاد رہے کہ اس معراج کے چار درجات ہیں،

۱۔ قیام

۲۔ رکوع

۳۔ سجود

۴۔ تشہد

جس قدر رسائی ہوتی ہے اسی قدر بندے کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور یہ درجات عالم علوی سے نازل ہوئے انہیں حق تعالیٰ کا قرب نصیب تھا۔ صرف ہمارے لیے اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین کی طرف نزولِ اجلال فرمایا۔ اسفل سافلین سے انسانی قالب مراد ہے جسے اربع عناصر سے تعمیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ انہی سے انسانی ڈھانچہ کی ترکیب ہوئی۔ پھر ان سے جتنی اشیاء تیار ہوئیں وہ بھی چار قسم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے کئی ظلمات و محاببات ہیں جو مشاہدہ حق سے حاجب ہوتے ہیں ان اربع عناصر کے اقسام یہ ہیں،

۱۔ جمادیہ، اس کی خاصیت تشہد ہے۔

۲۔ نباتیہ، اس کی خاصیت سجود ہے۔

۳۔ حیوانیہ، اس کی خاصیت رکوع ہے۔

۴۔ انسانیہ، اس کی خاصیت قیام ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ انسان اپنے تمام محاببات انسانی سے پاک اور صاف ہو، اور اس کے سب سے بڑے گندے اوصاف میں کجتر ہے اور کجتر کا خاصہ نارہ ہے۔ اور رکوع میں اشارہ ہے کہ ساک صفت حیوانیہ سے نجات حاصل کرنے اور حیوانات کے سب سے گندے اوصاف میں شہوت ہے اور یہی ہوا کا خاصہ ہے۔ اور سجود سے اشارہ ہے کہ نباتیہ کی طبیعت سے جان چھڑانے اور اس کے قبیح ترین صفات سے یہ سب کہ نباتیہ چاہتی ہے کہ جلدی سے اشیاء کو اپنے گھرے میں لے لے اور خود آگے بڑھ جائے یہ پانی کا خاصہ ہے اور تشہد میں اشارہ ہے کہ جمادیہ کی طبیعت سے چھوٹے اور جمادیت کی سب سے بڑی گندی عادت ہے بے حس و حرکت ہو کر رہنا، یہی مٹی کا

خاصہ ہے یا رہے کہ انہی اوصاف سے بشریت کے تمام صفات پروان چڑھتے ہیں۔ جب انسان اور عادات و خصائل اور ان کے حجابات سے نجات پالیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی جزا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے قربت نصیب ہوتی ہے اور اس سے تمام حجابات اُٹھ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے باریاب ہوتا ہے۔

حدیث شریف : چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :
اعبد اللہ کانلک تراہ۔
اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

(کذا فی التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ قِیَمًا تَقْضِیْہُمْ مِّیْثَاقَہُمْ پس بوجہ ان کی عہد شکنی کے۔ ان کی عہد شکنی شہید کڈالا اور آسمانی کتب میں تحریف اور احکام الہیہ کی خلاف ورزی کی۔ اور قِیَمًا میں کلام کی تائید ہے اور مضبوط کرنے کی وجہ سے ما زائد ہے لَعَنَہُمْ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا، یا ہم نے انہیں بند رو خنزیر بنا دیا، یا ہم نے ان پر جزیرہ قائم کر کے ذلیل و خوار کیا وَ جَعَلْنَا قُلُوبَہُمْ قَسِیْمَةً اور ہم نے انہیں ایسا سخت دل بنایا کہ وہ آیات اور وعیدوں کو کچھ نہ سمجھے۔ حجر قاسیہ اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس میں نرمی بالکل نہ ہو یُحَرِّقُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِہِ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنے مقام سے بدل ڈالتے تھے۔ یہ جملہ سنا فہم ہے، ان کی سخت دلی کا بیان کرنا مطلوب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے اور اس پر افتراء بازی سے سخت تر قسوة قلبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تحریف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کی تبدیلی یا مضامین کی بے جا تاویل مراد ہے اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ میں گزرا ہے وَلَسَوْا حَقًّا اور انہوں نے اپنا بہت بڑا وافر حصہ ضائع کر دیا مِمَّا ذُکِّرُوا بِہِ جس کی انہیں نصیحت کی گئی یعنی تورات سے یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع سے روگردانی کر کے اپنا وافر حصہ ضائع کر دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ انھوں نے تورات میں تحریف کی اور جو کچھ ان پر نازل ہوا انہوں نے ضائع کر دیا کہ انھیں کچھ حاصل نہ ہو سکا بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی جس کی نحوست یہ ہوئی کہ بہت سی باتوں کو انہوں نے مجھلادیا۔

ف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست سے انسان کو بہت سی

نیک باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ نے یہی آیت پڑھی۔

انجوبہ اللہ تعالیٰ نے امیہ بن ابی الصلت سے علم چھین لیا حالانکہ وہ بہت فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ مروی ہے کہ ایک وقت وہ سو رہا تھا کہ ایک پرندے نے آکر چونچ اس کے منہ میں ڈالی اور اڑ گیا۔ جب جاگا تو وہ تمام علوم و فنون بھول چکا تھا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: یہ نہ من نہ بے علمی در جہاں علوم و بس

ملائت علما ہم نہ علم بے علمست

تفسیر صوفیانہ ہر زمانے میں باعمل علماء کرام و مشائخ عظام یوم میثاق اور ان سے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوا تھا اسے یاد کرتے آئے اور انہیں اس خطاب کی ہر وقت مستی اور

وجد رہتا تھا اور اسی شوق میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس خطاب کو سن کر بہت سے حضرات آج کی دنیا و آخرت سے روگردان رہتے ہیں۔ پھر وہ اس روش سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ انہیں مقبول درگاہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے روگردان بھی ہوتے ہیں جو اپنے مولیٰ سے منہ پھیر کر دنیا کے امور میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مولیٰ سے کسی قسم کا واسطہ نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ ہیں جو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے انہیں مردود و ملعون کہا گیا انہوں نے ہی درحقیقت اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کو ٹوڑ ڈالا۔ مثنوی شریف میں ہے: یہ

(۱) بے وفائی چون سگاز عار بود بے وفائی چون رواداری نمود

(۲) حق تعالیٰ محنت آورد از وفا گفت ادق بعہد غیورنا

ترجمہ: (۱) جب کتوں کو بے وفائی عار ہے تو پھر تم کو کیوں بیوفائی کو روا رکھتا ہے۔

(۲) حق تعالیٰ کو وفاء پر غر ہے چنانچہ خود فرمایا کہ میں اپنے غیر کا عہد پورا کرتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت سے مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ خائنة، لایعینہ کا ذبہ کی طرح مصدر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَآغِيَةً۔ یہاں پر لَآغِيَةً بمعنی لَعْوٌ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھوکا اور خیانت ان کی عادت بن چکی ہے اور نہ صرف ان کی عادت ہے بلکہ ان کے اکابر بھی یوں ہی تھے کہ دھوکا بازی و غداری ان کی عادت بن چکی تھی یا یہ معنی ہے کہ اگرچہ وہ لوگ اپنی خیانت اور دھوکا بازی کو لاکھ چھپاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ یا ان میں بہت تھوڑے ہیں جو خیانت نہیں کرتے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں یہ خائنة مِّنْهُمْ

کی ضمیر مجرور سے مشتقی ہے قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ پس انہیں معاف فرمائیے اور ان کی سزا اور گرفت سے درگزر فرمائیے بشرطیکہ وہ ایمان لائیں اور سچے دل سے تائب ہو جائیں یا آپ سے پتھا معاہدہ کریں اور جزیہ ادا کریں تو آپ اُن سے درگزر فرمائیں۔

ف بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت، آیت السیف سے منسوخ ہے۔ آیت سیف قاتلوا الذین لا یدعون باللہ ولا بالیوم الآخر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، درگزر کرنا حکم دے کر اب اس کی علت بتائی گئی ہے اور اس میں فرمانبرداری کی طرف ترغیب بھی مطلوب ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ایک کافر خان سے درگزر کرنا مستحسن ہے تو پھر اس کے غیر سے تو بطریق اولیٰ درگزر کرنا چاہئے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سب

- (۱) عدو را بہ الطاف گردن بہ بند کہ نتوان بریدن بتیغ و کمند
(۲) چو دشمن کرم بیند و لطف وجود نیاید در گنجش از و در وجود
(۳) و گر خواجہ بادشمنان نیک خوست بسی بر نیاید کہ گردند دوست
ترجمہ : (۱) دشمن کی گردن الطاف سے باندھ کیونکہ یہ تلوار و کمند سے نہیں کاٹی جاسکتی۔

- (۲) جب دشمن لطف و کرم اور جود دیکھے گا پھر اس کے جود سے خجاست نہ آئیگی۔
(۳) اگر سردار دشمنوں کے ساتھ خوش خلق ہے تو دیر نہ ہوگی تو وہ دوست بن جائینگے۔

ف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مکارم اخلاق کے جامع تھے۔ آپ کے اخلاق حمیدہ و اوصاف جمیلہ کا بیان و احفین کے دائرہ امکان سے باہر ہے۔

حکایت ثنوی در خلق ثنوی : ثنوی شریف میں مولانا روم قدس سرہ کی حکایات میں سے ایک یہ ہے : ہ

کافران مہمان سنجیدہ شدند	وقت شام ایشان بمسجد آمدند
گفت اے یاران من قیمت کنید	کہ شما براز من و خوے منید
ہر یک باری یکے مہمان گزید	در میان یک زفت بود و بی ندید
جسم فغنی داشت کس اورا نبرد	ماند در مسجد چو اندر جامہ درد
مصطفیٰ بردش چو داماند از ہمہ	ہفت ہفت بشیرہ برد در رمہ

که مقیم خانه بودند بزرگان
 نان و آش و شیر آن هر صفت بزرگان
 جمله اهل بیت خشم آلود شدند
 معده طبعی خوار همچون طبل کرد
 وقت خفتن رفت و در حجه نشست
 از برون زنجیر در را درنگند
 کبر را از نیم شب تا صبح مردم
 از فراش خویش سوخته در شافت
 در کشادن حیل کرد آن حیل ساز
 شد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ
 حیل کرد و او بخواب اندر خزید
 زانکه ویرانه بد اندر خاطرش
 خویش در ویرانه حالی چو دید
 گشت بیدار و بیدار آن جام خواب
 گفت خوابم بد تر از بیداریم
 بانگ می زد و اثبورا و اثبورا
 منتظر که کی شود این شب بسر
 ناگزیر د او چو تیری از گمان
 مصطفی صبح آمد و در را کشاد
 جام خواب بر حدت را یک فضل
 که چنین کرد دست عمانت بین
 که بیا ر آن مطهر اینجا پیش
 او بید می نشست آن احوال را
 کردش می گفت کین را تو بشو
 کافور را میکه بد یا دگار

بهر دو شیدن بر آن وقت خوان
 خورد آن بوقط عوج ابن غز
 که همه در شیر بز طامع شدند
 قسم بیده آدمی تنها بخورد
 پس کین از غضب در را بست
 که از بد خشم بگین و در دمنند
 چون تقاضا آمد و در دشم
 دست بر در چو نهاد و بستانفت
 نوع نزع و خود نشد آن بند باز
 ماند او حیران و بی درمان دنگ
 خویش در خواب و در ویرانه دید
 شد بخواب اندر همانجا منظرش
 او چنان محتاج و اندر دم برید
 بر حدت دیوانه شد از اضطراب
 که خورم آن سو و این سو می ریم
 همچنانکه کافر اندر قعر کور
 یا بر آید در کشادن بانگ در
 تا نیند بخسک او را چنان
 صبح آن گمراه را او راه داد
 قاصدان آورد در پیش رسول
 خنده زد رحمته للعالمین
 تا بشویم جمله را بادست خویش
 خاص را هر حق نه تقلید و ریا
 که در اینجا هست حکمت تو بتو
 یاوه دید آن را گشت او بیقرار

ہیکل آنجا بے خبر بگذاشتم
 حرص آذر رہا ست بی چیز ست خود
 در وثاق مصطفیٰ و انرا بیدید
 خوشی ہی شوید کہ درش چشم بد
 اندر و شوری گریب از ادرید
 کلمہ را میکوفت بر دیوار و در
 شد روان در رحم کردان مہترش
 مصطفیٰ اش در کنار خود کشید
 دیدہ اش بکشاہ داد آشناختش
 کی شہید حق شہادت عرضہ کن
 کا مشب ہم باش و تو مہمان ما
 ہر کجا باشم بہر جا کہ روم
 تو نمودی بچو شمع بے غلام

گفت آن چہ کہ شب جاداشتم
 کہ چہ شرمین بود شرمش حرص برد
 از پی ہیکل شتاب اندر دوید
 کان ید اللہ آن حدث را ہم بخود
 ہیکلش از یاد رفت و شد بیدید
 می زد او دو دست را بر و و سر
 انجا مکہ خون زہینی و سرش
 چون ز حد بیرون بار زید و طہیبید
 ساکنش کرد و بسی بنواختش
 آب بر روزه در آمد در سخن
 گشت مومن گفت اورا مصطفیٰ
 گفت واللہ تا ابد ضعیف توام
 یا رسول اللہ رسالت را تمام

ترجمہ ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجدیں شام
 کے وقت چند کافر مہمان ہوئے آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ایک ایک
 کافر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ تمام مہمان کافروں کو
 صحابہ کرام لے گئے ان میں سے ایک رہ گیا جو بہت جیم اور فربہ اور بسیار خور تھا ،
 اسے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑا لیا۔ سات بکریاں گھڑیں
 تھیں وہ سب کا دودھ پی گیا اور سب گھروالوں کا طعام چٹ کر گیا جیسے قحط کے زمانے
 میں عروج ابن مغزنے طعام کھایا تھا۔ سب اہل خانہ اس کے اس فعل پر سخت نالاں
 تھے۔ کھا کھا کر اس کا پیٹ بیل کی طرح ہو گیا وہ اٹھا رہا آدمیوں کا کھانا تنہا کھا گیا
 سونے کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنی کنیز سے فرمایا اسے فلاں حجرے میں سلا دو۔
 کنیز نے اُسے سلا کر باہر تالا لگا دیا تاکہ اسے زیادہ طعام کھانے کی سزا ملے۔ چنانچہ
 وہ حجرے میں سو گیا لیکن چند گھنٹے بعد اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسے پاخانہ
 پھرنے کی حاجت ہوئی۔ دروازہ بند تھا، مجبور ہو گیا۔ اس نے بہت شور مچایا۔

ف : اُن سے عہد لینے سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور ان کے فضائل و مناقب اور اوصاف عوام سے بیان کرنا۔

فَلَسَوْا حَظًّا پھر انہوں نے اپنے بہتر فریضہ کو بھلا دیا **قَمَّآ ذَكَرُوا** یہ اس میں سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی کہ عہد و پیمان کو یاد کر کے ایمان کو تازہ کریں اور انہیں اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ رغبت ہو **فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ** پھر ہم نے ان پر لازم کر دیا اور چٹا دی۔ غسری بالشیئ سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے کسی کو لازم ہو اور اسے چمٹ جائے۔ اور کہتے ہیں اغراء یعنی فلاں نے اسے فلاں شے لازم کر دی اور چٹا دی۔ **بَيْنَهُم** (ان کے مابین) اعزینا کے متعلق ہے **الْعَدَاوَةُ** دشمنی یعنی ایک دوسرے کے قلوب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیتوں میں تبدیلی آجانا **وَالْبَغْضَاءُ** اور بغض الی **اَيَوْمِ الْقِيَمَةِ** تا قیام قیامت۔ یہ اغراء کی غایت ہے یا عداوت اور بغض کی یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت میں قیامت تک بھرپور رہیں گے **وَسَوْفَ يَنْبَغُهُمُ اللّٰهُ** اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں خبر دے گا **يَا كَا كَا لَوْ اِيَصْنَعُونَ** ان کے گندے کردار کی ہم انہیں قیامت میں خبر دیں گے۔

ف : اس میں انہیں سزا کی وعید شدید سنائی گئی ہے یہ محاورہ عرب میں مشہور ہے کہ جو شخص کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے تو اسے کہتا ہے :

ساخبرك بما فعلت۔ یعنی میں تجھے تیرے کئے پر عنقریب بتاؤں گا۔

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو عہد شکنی کی اور نصیحت کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لفظ **سَوْفَ** وعید کی تائید کے لیے ہے۔

سوال : ان کے افعال کو صنم (یصنعون) سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے ؟

جواب : انہیں وہ افعال ایسے راسخ ہو گئے تھے کہ گویا وہ افعال اُن کی صنعت ہیں۔

ف : جس شخص نے نصاریٰ کے مابین بغض و عداوت ڈالی اس کا نام بولس تھا۔

نصاری کے مابین بغض و عداوت کی ابتداء بولس نامی شخص کی نصاریٰ سے جنگ چھڑی تو اس نے ان کے بہت سے آدمی قتل کر دیے۔ اسے خیال آیا کہ ایسی تدبیر سوچی جائے کہ یہ آپس نہیں لڑیں۔ چنانچہ

ایک دن ان کے ہاں یک چشم بن کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا، تو وہی ہے جس نے ہمارے ساتھ لڑائی کی اور ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس نے کہا، اب میں نے غلط کاری سے توبہ کر لی ہے، اس کا سبب یوں ہوا کہ آج رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے اور میرے منہ پر بڑے زور سے طمانچہ مارا اور فرمایا کہ تُو نے میری قوم کو سخت ستایا۔ آپ کے طمانچہ سے میری آنکھ پھوٹ گئی، میں نے ان کے سامنے توبہ کی اب میں تمہارے ہاں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ میں تمہاری دینی خدمات سرانجام دوں اور تادم زلیست عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی نشر و اشاعت کروں۔ سب نے اس کے فریب سے دھوکا کھایا اور اس کی چکنی چٹری باتوں میں آگئے اور اُسے ایک حجرہ تیار کر دیا، اُس کا ایک دریکہ رکھا جس سے وہ راز و نیاز کی باتیں بتائے در نہ اندر ہی اندر عبادت میں مشغول رہے۔ وہ لوگ کبھی سمجھی اس کے ہاں حاضر ہو کر اس سے دین کی باتیں سُنتے اور اس کے ارشادات پر عمل کرنے کا دم بھرتے۔ کبھی وہ اس دریکہ سے انہیں بلا کر بظاہر غلط کلمات کہتا لیکن جب وہ قریب پہنچتے تو انہیں ان کلمات کی بہترین توجیہ بتاتا جس سے وہ خوش ہو جاتے۔ اس سے اس کے بہت زیادہ عقیدہ مند ہو گئے، پھر جسے حکم دیتا وہ تسلیم ختم کر دیتا۔ ایک دن انہیں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں سب نے تصدیق کی تو کہا کہ پھر شراب و خنزیر بھی تو انہی اشیاء سے ہیں فلہذا انہیں کھاؤ پیو۔ چنانچہ اس کے کہنے پر شراب اور خنزیر کو کھانا پینا شروع کر دیا اور انہیں اپنے لیے حلال و طیب کر لیا۔ چند روز توقف کے بعد پھر انہیں بلایا اور کہا کہ آج مجھے خصوصی علم عطا ہوا ہے وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس کے گرد جمع ہو گئے تو کہنے لگا کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ سب نے کہا، مشرق سے۔ پھر پوچھا کہ چاند؟ سب نے کہا کہ مشرق سے۔ پھر پوچھا کہ ستارے کہاں سے؟ سب نے کہا مشرق سے۔ پھر پوچھا کہ انہیں کون بھیجتا ہے؟ سب نے کہا اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ جہت مشرق میں ہے تو پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس دن سے انہوں نے مشرقی جانب نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر چند روز کے بعد ان کے ایک مخصوص گروہ کو بلایا اور کہا کہ میں کسی ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں گا اس لیے کہ آج رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے اور مجھ سے بہت راضی ہوئے اور فرمایا کہ تُو نے میرے دین کی بہت خدمت کی ہے اس لیے اپنا رحمت بھرا ہاتھ انہوں نے میری آنکھ پر پھیرا تو میری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چنانچہ اُس نے سب کو اپنی مندرست آنکھ دکھائی تو سب کو یقین آ گیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے اسے

زیادت سے مشرف فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے چند راز کی باتیں بتائی ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ سے کہا کہ مُردے کون زندہ کرتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ۔ اس کے بعد پوچھا کہ مادرِ زاد اندھوں کو آنکھیں کون دیتا ہے؟ سب نے کہا اللہ۔ پھر پوچھا کہ برص والے کو تندرست کون کرتا ہے؟ سب نے کہا اللہ۔ اس نے کہا یہ تمام امور عیسیٰ علیہ السلام نے کر دکھلائے فلہذا انہیں خدا ماننا لازمی ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو۔ پھر دوسرے گروہ کو بلایا، اس کو بھی یہی تقریر کی۔ لیکن انہیں یہ کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں فلہذا آج کے بعد انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے۔ ایک تیسرے گروہ سے یہی تقریر کر کے کہا کہ وہ تیسرے خدا ہیں۔ یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رات کے بعد چوری چھپے کہیں نکل گیا۔ دوسرے روز ہر ایک نے اپنا اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو ایک دوسرے کے برعکس نکلا اور ہر ایک دوسرے کو جھٹلانے لگا اور کہنے لگا کہ انہوں نے یہ عقیدہ بتایا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ بتایا ہے، تیسرا کہتا نہیں یوں بتایا ہے، اس طرح وہ آپس میں لڑنے مرنے لگے اور ہزاروں جانیں تلف ہو گئیں۔ اور قیامت تک ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ ان کے تین فرقے بن گئے،

(۱) نستوریہ - یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔

(۲) ملکانیہ - یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں :

(i) اللہ

(ii) عیسیٰ علیہ السلام

(iii) ان کی والدہ (مریم علیہا السلام)

(۳) یعقوبیہ - یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں (معاذ اللہ)۔

در تصور ذات اور انج کو تا در آید در تصور مشل او

ترجمہ : اس کی ذات کا تصور کہاں کہ اس کے مثل کا تصور پیش کیا جاسکے۔

(۱) گربغایت نیک و گربدگفتہ اند ہرچہ زد و گفتہ از خود گفتہ اند

(۲) می ممکن چندین قیاس لے حق شناس زانکہ ناید ذات یحون در قیاس

ترجمہ : (۱) جو کچھ اچھایا بُرا کسی نے کہا تو کچھ کہا از خود کہا (ورنہ اس کی حقیقت کو کون جانے)

(۲) اے حق شناس! ایسے قیاس نہ کر اس لیے کہ وہ ذات بے مثل ہے قیاس میں کیسے آسکتی ہے۔

سبق: مومن کو لازم ہے کہ قولِ باری تعالیٰ و سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون پر غور کرے۔

حدیث شریف میں ہے:

قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے گا اس وقت نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ ہی درمیان میں کوئی حجاب۔ پس بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے صرف وہی نظر آئے گا جو اس نے زندگی بھر عمل کیا ہوگا۔ پس اے بندگانِ خدا! نارا جہنم سے ڈرو اگرچہ ایک ٹکڑا خیرات کر کے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرو۔

یعنی جو شخص کوئی ایسی فرصت نہیں رکھتا جس سے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکے تو اسے چاہئے کہ جہنم سے بچنے کے لیے میٹھی گفتگو کو اپنا شعار بنائے تاکہ اس کی گفتگو سے مسلمان کا دل ٹھنڈا ہو اس لئے کہ میٹھی گفتگو بھی صدقہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یومِ ميثاق میں اہل اسلام کی طرح یہود و نصاریٰ سے بھی توحید کا عہد لیا۔ جب دونوں گروہ نفس کے قابو میں آئے تو وہ یومِ ميثاق کا عہد و پیمان بھلا بیٹھے۔ پھر وہ استعدادِ فطری کہ جس سے انسان کو فیضِ ربانی ہوتا ہے سے محروم ہو گئے۔ اسی بنا پر وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے یعنی ان کی حالت درندوں جیسی ہو گئی کہ جیسے وہ آپس میں بغض و عداوت رکھتے اور آپس میں رٹتے بھگرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہرقت لڑائی جھگڑے اور فسادات میں پڑے رہتے ہیں۔ اُن کی یہ حالت قیامت تک برقرار رہے گی اس لیے کہ اہل غفلت کو اُلفت کی دولت سے محروم رکھا جاتا ہے اور اہل اللہ کو آپس میں وحشت ہوتی ہی نہیں۔ یہ حال سابقہ اُمم کا تھا۔ رہی حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت، تو اُسے تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، یومِ ميثاق میں اَلست بربکم کے قلم سے اُن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی امداد سے انہیں نوازا۔ اس لیے ان سے اپنا نیک نصیبہ فراموش نہ ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا،

وَذَكَرَ فَانَ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ -

اور چونکہ ان حضرات نے یومِ ميثاق کو یاد رکھا اور اس کے نیک نصیبہ سے بہرہ ور ہوئے اس لیے کہ

انہیں فرمایا ،

فاذکرونی اذکرکم۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی یاد فرما چکا تھا۔ محض سادہ الفاظ سے یاد نہیں فرمایا بلکہ محبت بھرے الفاظ سے یاد فرمایا۔ چنانچہ فرمایا ،

(کذا فی التاویلات النجمیہ)

و یحبّہم و یحبّونہم۔

تفسیر عالمانہ یَا هَلْ الْكِتَابُ اے اہل کتاب۔ یعنی اے یہود و نصاریٰ۔ کِتَاب اسم جنس ہے اس سے تورات و انجیل دونوں کتابیں مراد ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ دُرُوسُ سُلُوسًا

بیشک تمہارے ہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اضافت تشریف ہے اس میں اشارہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے یُتَبَّعُ لَكُمْ دُرُوسًا سے حال ہے ، یعنی

وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقتضائے مصلحت تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان فرمائیں گے کَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ الْكِتَابِ بہت سی باتیں جنہیں تم اپنی کتاب سے چھپا دیتے ہو ، یعنی

تمہارا دائمی طور طریقہ رہا ہے کہ تم اپنی کتاب سے مسائل چھپا دیتے ہو۔ کِتَاب سے مراد تورات و انجیل ہے اور خطاب ان کے ماننے والوں اور ان پر عمل کرنے کا دم بھرنے والوں سے ہے۔ اور چھپانے سے حضور

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آیتِ رجم اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بیان کو چھپانا مراد ہے وَ لَعَفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ اور

بہت سی باتیں وہ تمہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ امور جو تم مخفی رکھتے ہو انہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ظاہر نہیں فرماتے مجبوری اس وقت خبر دیتے ہیں جب کہ میرے دین کو نقصان کا خطرہ

ہوتا ہے ، وہ اس لیے نہیں بتاتے تاکہ تم شرمسار نہ ہو قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِيْنٌ بیشک تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب آئی ہے۔ نور اور کتاب دونوں سے

قرآن مجید مراد ہے اس لیے کہ اس سے ظلماتِ شرک اور شک واضح ہوئے اور بہت سی حق کی باتیں جو لوگوں پر مخفی تھیں قرآن مجید سے ظاہر ہوئیں یا اس لیے کہ اس میں اعجاز و واضح ہے۔

سوال : واومغیرت چاہتی ہے اور ان دونوں یعنی نور و کتاب سے صرف کتاب مراد لینے سے عطف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔

جواب : چونکہ قرآن مجید کے دو مختلف عنوان ہیں ،

(۱) کشف الشبهات للشرک والشک۔

(۲) ابانۃ الاخفاء من الحق وغیر۔

ان دونوں عنوانوں کو مغایرت ذاتی پر محمول کر کے عطف ڈالا ہے اور ایسا کلام عرب میں عام

ہوتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نوس سے حضور علیہ السلام اور کتب سے قرآن مجید مراد ہے۔

۱۔ اہل حق کے نزدیک یہی تفسیر رائج و ادنیٰ ہے۔ چنانچہ عالم اسلام کے جملہ مفسرین و محدثین و فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے آیت میں نوس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ چنانچہ چند ایک حوالہ جات ملاحظہ ہوں :

سمی نور الانہ ينور البصائر ويهديها
للرشاد ولا نه اصل كل نور
حسنى ومعنوى -
(تفسیر صادی ج ۱ ص ۲۳۹)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام اس
آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ حضور
عقول کو روشن کرتے ہیں اور ان کو رشد
کے لیے ہدایت کرتے ہیں اور اس لیے
کہ آپ ہر حسی و معنوی نور کی اصل ہیں۔

سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :
قد جاءكم من الله نورٌ من رسولٍ
يعنى تمارىء پاس الله تعالى کی طرف سے
یعنی محمدؐ -
ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا

(تفسیر ابن عباس مطبوعہ مصر ص ۷۲)

اسی طرح تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک،
تفسیر سراج المنیر، تفسیر ابوالسعود، تفسیر جلالین، تفسیر ابن جریر، تفسیر روح المعانی، تفسیر صاوی،
تفسیر حسینی، تفسیر مظہری، تفسیر القاسمی، شفا شریف، موضوعات کبیر للملا علی قاری میں بھی نور سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک مراد لی گئی ہے۔

سردار الوہاب بیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں :

قد جاءكم من الله نور وكتب مبين -
(تفسیر ثنائی سورہ المائدہ ص ۱۱ مطبوعہ امرتسر)

تمہارے پاس اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اور روشن کتاب قرآن شریف آئی۔

(باقی بر صفحہ ۱۷۵)

يَهْدِيْهِ اللّٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

مفسر الاولیاء بہ حافظ محمد صاحب لکھو کے والے کہتے ہیں :

نور سے مراد محمد یا اسلام جو دین ربانی ۔ (تفسیر محمدی ص ۲۳ منزل دوم)

غیر مقلدین وہابیہ کے مستند عالم مولوی وحید الزمان رقمطراز ہیں :

نور سے مراد حضرت محمد یا دین یا اسلام ۔ (تبویب القرآن ص ۱۴۹)

وہابیہ کے مستند اور محقق مولوی قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں :

اس آیت میں وجود باجو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے ۔

(شرح اسماء الحسنیٰ ص ۱۵۱)

سردار الاولیاء بہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالوی لکھتے ہیں :

ترجمان نے کہا کہ مراد نور سے حضرت ہیں یا اسلام یا قرآن ۔ (تفسیر ترجمان القرآن ج ۱ ص ۸۵۷)

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں :

شائد نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، اور کتاب مبین سے قرآن کریم

مراد ہے ۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۹۳ بر حاشیہ قرآن پاک ، تاج کمپنی)

طائفہ دیوبند کے نہایت ہی مقتدر فرد ، محرت ، مفسر ، مجدد ، حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حتی سبحانہ نے اپنی دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجو د ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے ایک کو لفظ

فوس سے ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے (اور یہ

توجیہ اس آیت کی تفسیر کی بنا پر ہے یعنی جبکہ نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

وجود موجود مراد لیا جائے ۔ (اشرف المواعظ ص ۱۴۸)

مولوی اشرف علی تھانوی ایک اور جگہ رقمطراز ہیں :

..... اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے یعنی نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید ہی مراد

(باقی بر صفحہ آئندہ)

سوال : اگر نور سے حضور علیہ السلام اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے تو پھر ضمیر تشنیہ کی ہونی چاہیے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لیا جائے تو توجیہ بدل جائے گی۔ (ماہنامہ انوار العلوم لاہور، اکتوبر ۱۹۵۳ء ص ۲۵ د
مواعظ میلاد النبی ص ۱۲)

مولوی ادیس کا مذہب صلی کہتے ہیں :

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
(تفسیر معارف القرآن ج ۲ ص ۴۲)

مولوی مشتاق احمد دیوبندی رقمطراز ہیں :

بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب میں۔ اس جگہ حسبِ ایت
شفا ر قاضی عیاض نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد
قرآن مجید ہے۔ (التوسل ص ۲۲)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے ”هذا ضعيف“ (یہ ضعیف ہے)۔
(تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۵۶۶)

کچھ لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی نفی میں
ایسے دلائل پر تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے

عطف تفسیری کا مسئلہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں اس آیت میں بھی واو
کو تفسیری قرار دے کر لفظ نور سے قرآن مجید ہی مراد لیتے ہیں۔ یہیں اعتراف ہے کہ قرآن مجید اپنی
جگہ نور ہے مگر اس آیت میں لفظ نور سے قرآن مجید مراد لینا بعید سی بات ہے کیونکہ عطف کا اصل
تغایر ہے یعنی واو کا موضوع لہذا حقیقت منافیرت ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف آیات دوسرے کے غیر
ہوں، اس کے علاوہ واو جن معنوں میں استعمال ہو گا وہ سب مجازی ہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب تک
حقیقت ممکن ہو مجاز مراد لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ توضیح میں ہے :

اذا مستعمل اللفظ يجب ان يحمل على المعنى الحقيقي فاذا لم يمكن

(باقی بر صفحہ آئندہ)

فعلى المجازى۔ (توضیح ص ۱۲۹)

یعنی بہ اللہ کی بجائے بھما اللہ ہونا لازمی ہے ۔

جواب : چونکہ حضور علیہ السلام اور قرآن مجید مقصد کے لحاظ سے ایک ذات ہیں ، یا چونکہ ان دونوں کا حکم ایک ہے اس لیے ۔ دونوں کا حکم ایک ہے دونوں کا مقصد ایک ہے ۔ دونوں کا مقصد و حۃ الخلق الی الہی ہے اس لیے کہ ایک رسول الہی ہیں دوسرا اُن کا معجزہ بن کر اُن کا مؤید ہے اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں اُن کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے ، بنا بریں واحد کی ضمیر لانا موزوں ہے ۔

مِنْ اَتَّبَعَ رِسْوَاۤ اُنْكَ اور جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لاکر اُن کو خوش کیا سُبُلُ السَّلَامِ اس سے عذاب سے سلامتی اور عقاب سے نجات کے طریقے مراد ہیں جبکہ سلامتی سے سلامتی اور عقاب سے نجات کے طریقے مراد ہیں جبکہ سلامتی ہو جیسے لہذا ذبحنے لہذا ذبحنے ، اور رضاعت یعنی رضاعت استعمال ہوتے ہیں ۔ یا سلمہ یعنی سبیل اللہ ہے ۔ اس سے شریعت مقدسہ مراد ہے کہ جس پر اہل اسلام کو چلانا مقصود ہے یا سلمہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے اس لیے کہ سلمہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور سُبُلُ السَّلَامِ کا منصوب ہونا بتزع الحافض ہے ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یعنی جب کوئی لفظ استعمال ہو تو واجب ہے کہ اسے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے اور جب یہ نامکمل ہو تو مجازی پر ۔

اسی طرح نور الانوار وغیرہ اصول کی مسلم کتابوں میں صاف ظاہر ہے کہ جب ایک لفظ اپنے موضوع لہ یعنی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس کا وہی حقیقی معنی لینا واجب ہوگا ۔ اور جب حقیقی معنی کسی وسیع نامکمل ہو تب مجازی معنی لینا جائز ہے ۔ اب آیت مذکورہ پر غور کیا جائے کہ واو جس کا حقیقی معنی مغیرت ہے اپنے موضوع لہ پر محمول کی جا سکتی یا نہیں ۔ بر تقدیر اثبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہو گیا ۔ یہی ہمارا مقصود ہے اور بر تقدیر نفی وجہ استعمال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وجہ استعمال یہاں کوئی نہیں ، کیونکہ اگر استعمال ہوتا تو مفسرین لفظ نوس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد نہ لیتے ، حالانکہ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے کہ آج تک مفسرین خود سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مراد لیتے چلے آ رہے ہیں ، لہذا نوس سے مراد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے ۔ سو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے آپ کا نور ہونا ثابت و مسلم ہو گیا ۔ علاوہ ازیں یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے امام رازی فرماتے ہیں ہذا ضعیف ۔ (تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۵۶۶) (اویسی غفرلہ)

سوال : جب یہدی خود متعدی بدو مفعول ہوتا ہے تو پھر اسے نزع النافض کی تاویل میں لیجانے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : یہدی کا دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہونا الی اور لام کے واسطہ سے ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

ان هذا القران یہدی للتی ہی اقوم۔

اور چونکہ یہاں ان دونوں واسطوں کے بغیر واسطہ استعمال ہوا ہے اس لیے نزع النافض کی ضرورت لاحق ہوئی۔

وَيُخْرِجُهُمْ اور انہیں نکالتے ہیں۔ هُوَ کی ضمیر مَن کی طرف راجع ہے۔ اس کا جمع ہونا مَن کے معنی کی وجہ سے ہے کہ اس میں جمع کا معنی ہوتا ہے اور اتَّبِعْ واحد کا صیغہ لایا گیا ہے کہ مَن لفظاً مفرد ہے مِّنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں سے یعنی کفر و گمراہی کی مختلف راہوں سے اِلَى النُّورِ نور کی طرف۔

سوال : ایمان کو نور سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے ؟

جواب : اس لیے کہ جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے نجات کی راہ منکشف ہو جاتی ہے جسے وہ طلب کرتا ہے اور اس کے لیے تباہی و بربادی کی راہ بھی کھل جاتی ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

يَا ذِيْنِہِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ، یعنی اُس کے آسان کر دینے اور اس کے ارادہ سے ، وَيَهْدِيْہُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی ان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر اور اس کے ہاں یقیناً پہنچانا۔ صراط مستقیم اور سبیل المستقیم کا ایک ہی مفہوم ہے۔

سوال : جب وہ ایک شے ہیں تو پھر درمیان میں صرف عطف لانے کا کیا مطلب ، یا اسے پھر دوبارہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ یہ دونوں وصفاً متغایر ہیں اس لیے اس تغایر و صغی کو تغایر ذاتی کے قائم مقام کر کے حرف عطف لایا گیا ہے جیسے آیت فلما جاء امرنا نجیثا شیعبا والذین امنوا معہ

سہ متعلقہ صغہ ہذا یہ اعتراض و مابہ کر سکتے ہیں۔

برحمة منا ونجینا ہم من عذاب غلیظ میں ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی عجیب و غریب تحقیق
 اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا اس لیے کہ آپ حفظ انسانی کی حقیقت بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انہیں نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی نور بتایا ہے کما قال :
 اللہ نور السموات والارض۔

اس لیے کہ آسمان وزمین ملک عدم میں مخفی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نور اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدم سے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا :

اول ما خلق اللہ نورى - سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور

پھر تمام عالم کو اسی نور سے پیدا فرمایا۔ چونکہ تمام موجودات آپ کے نور سے پیدا ہوئے اس لیے آپ کا نام نور رکھا گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شئی اختراع سے اقرب ہو اسے نور کہنا مناسب تر ہوتا ہے۔ مثلاً عالم ارواح تخلیق کے لحاظ سے عالم اجساد سے پہلے ہے اس لیے اسے عالم انوار سے تعبیر کرتے ہیں اسی طرح عالم علویات عالم سفلیات سے مقدم ہے اس لیے اسے نور کہا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ تخلیق اعتبار سے جو شئی مقدم ہوگی وہ نور ہوگی اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہنا لازم ہوا۔

احادیث در ثبوت نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حدیث شریف ۱ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انا من اللہ والموؤمنون منى۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہوں اور مومنین

مجھ سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔

حدیث شریف ۲ : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش

سے چودہ ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ کے

کنت نور ابین یدی سابق

قبل خلق آدم بأربعۃ عشر

الف عام وكان يستبح ذلك النور
وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما
خلق الله آدم الفى ذلك النور
فى صلبه -

ہاں نور تھا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا تھا
ان کو دیکھ کر ملائکہ کرام ان کی تقلید میں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے - جب
آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور
حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا -

حدیث شریف ۳: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو عالم علوی سے زمین کی طرف اتار کر آدم علیہ السلام کی پشت میں بطور امانت رکھا اس کے بعد مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں ٹھہرایا گیا - جب ان کی کشتی طوفان سے کنارے لگ رہی تھی میں ان کے ساتھ تھا، پھر مجھے ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں منتقل کیا گیا - اسی طرح میں پاک پشتوں نے پاک شکموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنے ماں باپ کے ہاں تشریف لایا اور مجھے ایسی پشتوں اور شکموں میں منتقل کیا گیا جو زنا کے نزدیک بھی نہ بچتے۔

حضرت عمر فی مرحوم اپنے قصیدہ نعتیہ میں لکھتے ہیں: ۱۰

(۱) این بس شرف گوهر تو غشی تقدیر آن روز کہ بگذاشی اقلیم قدم را

(۲) تا حکم نزول تو دین دار نوشتہ است صدره بعثت باز ترا شید ظلم را

ترجمہ: (۱) تیرے جوہر کو یہ شرف کافی ہے کہ غشی تقدیر کے ہاتھوں تو نے اقلیم قدم کو چھوڑا۔

(۲) تا حکم نزول اسی دار میں رہنا لکھا کئی بار بیجا در کے ظلمات کو تجھ سے ہٹایا۔

حدیث شریف ۴: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی: یا اللہ! میں تجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں میری لغزش معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ تاحال میں نے انہیں (عالم اجساد میں) پیدا بھی نہیں فرمایا۔ عرض کی: یا اللہ! تو نے مجھے جب اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے عرش کے پایہ پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اس سے معلوم کیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ محبوب ترین نام کو جسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم! تم سچ کہتے ہو واقعی وہ میرے محبوب ہیں ان کے وسیلہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور یقین کیجئے اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا (رداد البیہقی فی دلائل النبوة)

تفسیر عالمانہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بے شک کافروں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہے اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں الکرم هو التقوى۔

شان نزول یہ آیت نجران کے نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی، یہ یعقوبیہ فرقہ کے لوگ تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن یا روح میں حلول کرتا ہے۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں خاموش کن جواب دیجئے کہ اگر ایسے ہے جیسا کہ تمہارا ظن فاسد ہے فَمَنْ يَهْدِيهِمْ اسْتَفْهَام انکاری ہے قِيلَ مَلِكٌ بمعنی ضبط اور حفظ تام ہے مِنَ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادہ سے شَيْئًا کسی شے اور اس کی حقیقت کو، یعنی کس کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے اسے روک سکے اِنْ اَمَرَ اَدَّ اَنْ يُّقِيلَكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَاُمُّهُ وَمَنْ فِي الدُّنْيَا جَمِيعًا اگر اللہ تعالیٰ کا مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں رہتے ہیں کے ہلاک کرنے کا ارادہ ہو جائے۔

ف؛ اس میں اُن کے غلط عقیدہ کی تردید کی گئی ہے اس کے تفصیل یوں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قبضہ میں ہیں اور وہ دوسرے ممکنات کی طرح فنا ہونے کے قابل ہیں جس کی یہ حالت ہو وہ الوہیت کے لائق نہیں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ہلاکت اور تباہی کو نہ اپنے سے روک سکے اور نہ دوسروں کو بچا سکے۔

ازالہ وہم؛ یہاں ہلاکت بمعنی موت و قتل مراد ہے نہ کہ وہ ہلاکت و تباہی جو غیظ و غضب سے ہوتی ہے۔

سوال، آیت میں بنی مریم صاحبہ کے ذکر کی مناسبت کیا ہے جبکہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں؟
جواب؛ نصرائیوں کے مٹہ بند کرنے کی تاکید مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو اُسے کوئی نہیں روک سکتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موت دی تو کوئی مانع نہ ہوا۔ جب مریم کی موت پر اپنی قدرت ظاہر فرما چکا ہے تو اُسے نصرائیو! جانتے ہو تو

باقیوں کی موت اس کے لیے کب نامکن ہے!

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ ان سب پر قدرتِ تامہ اور مکمل قبضہ رکھتا ہے وہی تمام اشیاء پر ایجاد و اعداؤ و احیاء و اماتہ مطلقاً تصرف کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو نہ استقلالاً تصرف کا حق ہے نہ اشتراکاً۔ بنابرین صرف وہی الوہیت کا مستحق ہے۔ کسی کو اس کے سوا یہ استحقاق نہ حاصل ہے نہ ہو سکتا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ انواع مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ مائلہ موصوفہ اور عملاً منصب علی المصدریت ہے مفعول بہ نہیں۔ اب عبارت یوں ہوگی، یخلق ای خلق یشاء۔ یعنی جس طرح کی مخلوق پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے اگر چاہے تو اصل کے بغیر پیدا کرے جیسے آسمان و زمین کے اندر کی چیزیں۔ چاہے تو کسی اصل سے لیکن اس کی جنس سے نہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام اور دیگر بہت سے حیوانات کی تخلیق۔ اسی طرح کسی ایسی اہل سے جو اس کی ہم جنس ہو۔ لیکن زسے جس میں مادہ کو دخل نہ ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دونوں کو دخل ہو، جیسے باقی تمام انسانوں کی تخلیق، یا اس کی تخلیق میں کسی غیر کا واسطہ نہ ہو، جیسے عام مخلوق کی تخلیق یا اپنی تخلیق میں کسی کو واسطہ بنائے جیسے معجزے کے طور پر پرندوں کی تخلیق اور مردوں کو زندہ کرنے اور کوڑھیوں اور مادر زاد اندھوں وغیرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ لیکن ان سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی نہ کہ کسی اور کی طرف۔ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ذیلی جملہ معترضہ ہے ماقبل کے مضمون کی تقریر ہے۔ ثنوی شریف میں ہے :

(۱) دامن اوگیر اسے یار دلیر کو منزہ باشد از بالا وزیر

(۲) نے چو عیسیٰ سوئے گزروں برشود نے چو قارون در زمین اندر رود

ترجمہ (۱) اسے یار بہادر! اس کا دامن پکڑ وہ زیر و بالا سے منزہ ہے۔

(۲) نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر ہے نہ قارون کی طرح زمین کے اندر۔

ربی الاعلاست ورد ان مہمان

رب ادنی درخور این اہلسان

ترجمہ، ربی الاعلیٰ محبوبوں کا ورد ہے رب ادنیٰ ان بے وقوفوں کے لائق ہے۔

احادیث مبارکہ

(۱) حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اس کے کلمہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں مریم کو عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں۔ اور گواہی دے کہ جنت و دوزخ حق ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل فرمائے گا وہ جس عمل میں بھی زندگی بسر کرے۔“

(۲) حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف پانچ کلمات نازل فرمائے اور فرمایا کہ وہ ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں۔ یحییٰ علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کلمات پر عمل کرنے میں تاخیر فرمائی ہے، اگر تم بنی اسرائیل کو نہیں بتا سکتے تو میں ہی انہیں بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اسے برا درمختم! مجھے بتانے دیجئے ممکن ہے میں نہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا تمام لوگ جمع ہوئے یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ سب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی تلقین کروں تاکہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ وہ پانچ باتیں یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس لیے کہ مشرک کی مثال اس مرد کی سی

ہے جو اپنے خالص مال سونے یا چاندی سے ایک غلام خریدے اور اسے حکم دے

کہ میں تجھے اپنے گھر ٹھہراتا ہوں لیکن مزدوری کر کے میرے پیش کرنا۔ وہ غلام

مزدوری کر کے اس کے غیر کو پیش کر دے، بتائیے اس غلام کو کون اچھا کہے گا۔

یونہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے رزق بھی عطا فرمایا، پھر اس کے ساتھ

دوسرے کو شریک ٹھہراؤ۔

(ii) نماز ادا کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو اس لیے کہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، اس بندے سے منہ پھیر لیتا ہے جو نمازیں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔

(iii) روزہ رکھو۔ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس عطر کی شیشی ہو اور وہ بہت بڑی جماعت میں ہو تو ہر شخص چاہے گا کہ یہ عطر والا میرے پاس ہو اسی طرح روزہ بھی ایک بہترین خوشبو ہے۔

(iv) زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے دشمن گرفتار کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور چاہیں کہ اسے قتل کر دیں لیکن وہ کہے کہ مجھے قتل مت کرو میرے پاس جتنا مال ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر وہ اپنا مال دے کر اُن سے اپنی جان بچالے۔

(v) اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ اسے دشمن گرفتار کرنا چاہیں لیکن وہ بھاگ کر ایک مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جائے اسی طرح انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے ۱۵

ذکر حق کن بآنکہ غولازا بسوز

چشم ز گس را ازین گس بدوز

ترجمہ: ذکر الہی سے اُلوؤں کو جلا دے، زگس کی آنکھ گدھ سے سی دے۔

(۱) ذکر حق پاکست چون پاک رسید رخت بر بندد بروں آید پلید

(۲) مے گریزد ضد با از ضد با شب گمیزد چون برافروزد ضیا

(۳) چون در آید نام پاک اندر دہان فی پلیدی ماند و نی آن دہان

ترجمہ ۱: (۱) ذکر حق پاک ہے جب پاک کو پہنچتا ہے تو پلید بستر گول کر جاتا ہے۔

(۲) ضد سے بھاگتی ہے شب بھاگی جاتی ہے جو روشنی آتی ہے۔

(۳) جب پاک نام منہ پر آتا ہے پھر نہ پلیدی رہتی ہے نہ بدبو۔

(۳) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
 ”میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا،
 (i) سنی کو بدل و جان قبول کرنا۔

(ii) طاعت

(iii) جہاد .

(iv) ہجرت

(v) جماعت (تقلید) ، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہوتا ہے
 اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے ہٹا دی جب تک کہ پھر جماعت میں
 شامل نہ ہو۔“

ف : الریقة بکسر الراء وفتحا وسكون الباء الموحدة السریق کی جمع ہے ۔ وہ رسی کہ جس سے
جانوروں کو باندھا جاتا ہے ۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ سِوَهُنَّ نَصَارَى
 نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر
 علیہ السلام کی جماعت ہیں۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو بادشاہوں کے قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ
 نحن المملوک (ہم بادشاہ ہیں) یا یہ معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ کو
 پیارے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے ایسے قرب حاصل ہے جیسے بیٹوں کو باپ سے۔ اور ہماری اس
 سے محبت اور بغض اس سے ایسے ہے جیسے باپ بیٹے سے محبت بھی کرتا ہے اور کبھی ناراض بھی ہوتا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ اُن کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہے جو
 دوسروں کو نصیب نہیں اُن کے رد میں حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ قُلْ (اے پیارے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم!) ان کو الزامی طور یا خاموش کن جواب دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یعنی تم
 اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہیں یہ سزائیں کیوں ملیں کہ کبھی تمہیں قتل کیا گیا، کبھی تم قیدی بنے،
 کبھی تمہاری شکلیں بدل گئیں، اور پھر اس کا بھی تمہیں اقرار ہے کہ کل قیامت میں تمہیں عذاب میں مبتلا
 کیا جائیگا اگرچہ (بقول شما) وہ گنتی کے دن کہ جتنی تمہارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پرستش کی تم اپنے
 گمان فاسد میں سچے ہو تو پھر تم سے ایسی غلطیاں کیوں سرزد ہوئیں اور تمہیں ایسے عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا
 بَلْ بَلَاغَاتُكُم مَّا تَدْرِيهِمْ وَأَنْتُمْ أَشْكِرُونَ خَلَقَ تَمَّ عَامَ الْإِنْسَانِ هُوَ جِيسَ دُوسرے اللہ تعالیٰ

کی عام مخلوق ہے اور تمہیں کسی قسم کی بزرگی اور شرافت حاصل نہیں **يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ** وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے بخشا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ **وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ** اور جنہیں وہ چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ **وَاللَّهُ مُدَبِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا** اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہلک ہے موجودات میں ہر شے اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے بندے ہیں سب اسی کے قبضہ و تصرف میں ہیں وہ جسے چاہے مارے یا زندہ رکھے، ثواب دے یا عذاب، یہود و نصاریٰ کی صرف باتیں ہیں **وَاللَّهُ الْمَصِيرُ** اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، یعنی آخرت میں سب نے فقط اسی کی حاضری دینی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی استقلالاً مالک ہے نہ اشتراکاً۔ وہ ہر ایک کو جزا و سزا ہوگی، اسے کوئی روکنے والا نہیں صرف لفظی دعویٰ کا نام محبت نہیں بلکہ محبت کے لیے بھی چند علامتیں ہیں کسی عربی شاعر نے کیا خوب فرمایا، یہ

تعصى الله وانت تظهر حبه هذا العصى فى الفعال بديع

تو کان جبك صادقاً لا طعنه ان المحب لمن يحب مطيع

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، مجھے اپنی عمر کی

قسم یہ تیری عجیب کارروائی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں پتے ہوئے تو تم ان کی

اطاعت کرتے اس لیے کہ محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کسی ایک بات کی مخالفت کرتا ہے۔ فرض ہو یا سنت، حلال ہو یا حرام، اس لیے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔

ف : بشری صورت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، اگر فرق ہے تو علم و عمل کے اعتبار سے

ہے جسے **قُرْبُ اللَّهِ** نصیب ہے وہی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، یہ

راہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از رستے صورت چو ماست

ترجمہ : راہ راست چاہئے نہ کہ بلند سواری یا مکان و رستہ کافر بھی بظاہر ہماری

شکل میں ہے۔

اور یہ فرق آخرت میں ظاہر ہوگا اس لیے کہ وہی جزا کا دن ہے۔

سبق : مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے حال و مال میں فکر کرتا ہے پھر وہ وقت گزرنے سے پہلے
زہد و طاعت میں رغبت کرتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۷

- (۱) گر بیلنی میل خود سوئے سما پر دولت برکش، بچون ہلما
(۲) ور بیلنی میل خود سوئے زمین نوحہ میکن بیج منشین از جنین
(۳) عاقلان خود نوہا پیشین کنند جاہلان آخر بسر بر می زنند
(۴) زابت دار کار آخر را بین تانہاشی تو پیشیمان روز دین

ترجمہ : (۱) اگر تم اپنا میلان آسمان کی طرف دیکھو تو پھر چاند کی طرح دولت کے
پر کھول۔

(۲) اگر تیرا میلان زمین کی طرف ہے تو ماتم کر۔

(۳) سمجھا رو لوگ گزشتہ لوگوں پر افسوس کرتے ہیں جاہل تو خالی سر ہی مارتے رہتے ہیں۔

(۴) ابتداء میں ہی اپنے کام کا انجام دیکھ تاکہ تجھے قیامت کے دن پشیمانی نہ ہو۔

حکایت وعشہ کی بیماری میں مبتلا ایک آدمی زرگر کے ہاں آیا اور کہا کہ ترازو دیکھئے تاکہ میں اپنے
سونے کے ریزوں کو تولوں۔ سنار نے کہا، میرے پاس چھلنی نہیں۔ اس نے کہا : مذاق
مت کیجئے، مجھے ترازو دیکھئے۔ کہا، میرے پاس جھاڑو نہیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے
ہیں میں تجھ سے چھلنی یا جھاڑو نہیں مانگتا ترازو مانگتا ہوں۔ سنار نے کہا مذاق نہیں حقیقت ہے میں
تمہاری حیثیت کے پیش نظر جواب دے رہا ہوں۔ اُس نے کہا وہ کیسے؟ سنار نے کہا تیرے ہاتھ
میں وعشہ ہے جب تو سونے کے ٹکڑے تولے گا تو وہ وعشہ کی وجہ سے زمین پر گر کر مٹی میں مل جائے گا،
اس پر تجھے جھاڑو اور چھلنی کی ضرورت پڑے گی اور وہ میرے پاس نہیں اس لیے میں نے اُن کے متعلق
انکاری جواب دیا ہے ۷

من زاول دیدم آحسہ را تمام
جائے دیگر روازینجا والسلام

ترجمہ : میں نے اول سے آخر تک سب کچھ دیکھا ہے، یہاں سے کسی دوسری جگہ

چلا جا۔

ف : اللہ تعالیٰ کے حقیقی محبوب اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کے مختلف درجات و طبقات ہیں :

(۱) عوام

(۲) خواص

(۳) اخص الخواص

پھر وہ درجہ محبت میں مختلف مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔

حکایت حضرت معروف کرخی قدس سرہ کو کسی نے عرشِ معلیٰ کے نیچے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا: یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا اللہ! تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا محبوب ہے جو میری محبت میں مدہوش ہے، اس کا مطمح نظر صرف میرا دیدار ہے۔
نفس محبتِ الہی کی تکمیل تزکیہ نفس سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب کسی کے نفس پر غضبِ الہی ہو تو وہ رحمت کا مستحق کہاں! البتہ ایسے شخص کے آگے حجاب ہوتا ہے وہ اس حالت میں محبتِ الہی میں رہتا ہے۔

اے اللہ! ہمیں اُن لوگوں سے بنا جو تیری محبت میں مبتلا رہتے ہیں، پھر وہ اس محبت سے سیدھے راستے کو پالیتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا أَمَّا الْأَهْلُ الْكِتَابِ فَكَانُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي أَرْبَاءٍ خِلَافَ بَعْضِهِمْ خِلَافُ بَعْضٍ وَجَاءَهُمُ الْحَقُّ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 رسول تشریف لائے۔ اُن کا یہ حال ہے کہ یُبَیِّنُ لَكُمْ وَهُم مِّنْ شُرَآئِعِ وَأَحْكَامِ دینی بیان کرتے ہیں جو عدد و وعید پر مشتمل ہیں عَلٰی فِتْنَةٍ اور منقطع ہو جانے سلسلہ مِّنَ الرُّسُلِ آمد و رفت رسولوں کے، یعنی دین کی تبلیغ کا وہ سلسلہ جو اُن سے شروع ہوا وہ اب منقطع ہو گیا۔ علیٰ فِتْنَةٍ ظرف ہے اور قد جاءکم کے متعلق ہے یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت تشریف لائے ہیں کہ اس وقت رسولِ کرام علیہم السلام کی تشریف آوری اور وحی کی آمد بھی منقطع تھی۔ گویا آپ کے تشریف لانے کی اشد ضرورت تھی۔ فِتْنَةٍ کا مادہ فِتْرَ الشَّيْءِ یَفْتَرُ فِتْنًا ہے۔ یہ اس وقت جوتے ہیں جب کسی شے کی حرکت ہی ختم ہو جائے اور اپنی سب سے کچھلی حالت کی طرف لوٹ آئے اور حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی اس حالت کو فِتْنَةٍ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ عمل صالح کے وہ اسباب انہی کی شرائع سے معلوم ہوتے تھے وہ منقطع ہو گئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے جبکہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ ختم ہوا۔ ورنہ یہ صورت ہوتی تھی کہ انبیاء علیہم السلام سے جبکہ ایک واصل بحق ہوتے تو دوسرے تشریف لے آتے یہ سلسلہ رَفِیعٌ عَلَی سُلُکِ السَّلَامِ تک ایسے ہی رہا اَنْ تَقُولُوا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی علت کا بیان ہے اور یہاں مضاف محذوف ہے اِی کَرَاهَةِ اَنْ تَقُولُوا یعنی بوجہ اس کراہت کے

کہ رعایت احکام دین سے کوتاہی کر لے میں عذر کرتے ہوئے تم کو مَآجَاءَ نَا مِن بَشِيرٍ ہمارے ہاں کوئی صاحب تشریف نہیں لائے جو ہمیں بہشت کی خوشخبری سناتے وَ لَا تَذِيْرٌ اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا جو ہمیں دوزخ سے ڈراتا، اس لیے کہ شرائع سابقہ کے نشانات مٹ چکے اور اُن کی باتیں معدوم ہو گئیں فَقَدْ جَاءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَ نَذِيْرٌ اس کا تعلق محذوف فعل سے ہے جیسا کہ اس کی فاربتا ہی ہے کہ یہ جملہ مغلطہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اب عذر مت کرو اس لیے کہ تمہارے ہاں بہتر سے بہتر خوشخبری سنانے والے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈرانے والے تشریف لائے۔ بَشِيْرٌ وَ نَذِيْرٌ میں تنوین تغیم کی ہے۔

مسئلہ : آیت میں اُن پر اظہار احسان ہے کہ تمہارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تشریف لائے جبکہ آثار روحی بھی ختم تھے اور تم اس وقت اس کی بہت شدید ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو پنے در پے بھیجے، جیسا کہ مروی ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ تھا۔ اس اثنا میں ایک ہزار انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ سلسلہ انقطاع نبوت کے بعد یہ پیغمبر بھیجے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء علیٰ نبینا علیہم السلام کے لیے ہوا، تو ان کے درمیان ۶۹۶ سال یا ۴۶ سال گزرے۔ لیکن اس اثنا میں صرف چار پیغمبر تشریف لائے۔

ف : کبھی کی روایت میں ہے کہ نبی اسرائیل سے تین اور عرب میں ایک نبی حضرت خالد بن سنان العیسیٰ نبی علیٰ نبینا وعلیہ السلام تشریف لائے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر تشریف نہیں لایا۔ یہی قول زیادہ مناسب ہے اس کے کئی وجوہ ہیں ،

- (۱) فتوحہ کی تنوین تغیم سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فتوحہ سے اپنا احسان بجلایا ہے پھر یہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔
- (۳) عرصہ دراز گزر جانے پر ہی انہیں سخت ضرورت محسوس ہوئی ہوتا کہ اُن کی اس ضرورت کے پورا کرنے میں وہ سمجھیں کہ اب ہمارے اوپر نعمت و رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔

(۴) فتوحہ کا تقاضا یہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ورنہ اگر درمیان میں کوئی اور پیغمبر ہوتا تو پھر ان پر حجت باڑی کیونکہ اگر ان کے ہاں کوئی اور رسول و نبی علیہ السلام ہوتا تو ان کے عذر کہ ہمارے ہاں

کوئی بشر و نذیر نہیں آیا، کار دُنیا جاتا - (کذا فی الارشاد)

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

انا اولی الناس بعیسی ابن مریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام)
فانہ لیس بینی و بیئہ نبی - کے قریب تر ہوں میرے اور ان کے درمیان
کوئی نبی نہیں آیا -

ف : ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد ان کے حواری نبی تھے اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو اور شریعت کا اجرا کرے -

سوال : خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کی نبوت تو مسلم ہے اس کا کیا جواب ہے ؟
جواب : خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، انہوں نے صرف اتنا فرمایا کہ مرنے کے بعد میں تمہیں برزخ (قبر) کے حالات سناؤں گا -

خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ عجیبہ مروی ہے کہ حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام علاقہ عدن میں اپنی قوم کے ساتھ قیام پذیر تھے کہ غار سے ایک بہت بڑی آگ نکلی جس نے کھیتیاں جلا ڈالیں اور جانوروں کو تباہ و برباد کر ڈالا - قوم حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئی اور اس بلا سے نجات کے لیے دُعا کی و درخواست کی، آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور اُس کے پیچھے پڑ گئے اور ہٹاتے ہوئے اسی غار میں اسے دھکیل دیا جس سے وہ آگ نکل گئی - آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں اس آگ کے پیچھے اس غار میں داخل ہو کر اسے بجھاتا ہوں تاکہ مکمل طور پر بجھ جائے - لیکن تین دن مکمل گزر جانے سے پہلے مت بلانا - اگر تم نے مجھے پہلے بلایا تو میں اس غار سے باہر تو آ جاؤں گا لیکن چند گھنٹوں بعد مرجاؤں گا - چنانچہ یہ فرمانِ غاد کے اندر تشریف لے گئے - وہ دن گزرے تو اُن سے رہا نہ گیا، ادھر شیطان نے بھی انہیں پکارنے پر اکسایا - چنانچہ شیطان کے کہنے پر انہوں نے حضرت خالد بن سنان کو پکارا - آپ باہر تشریف لائے لیکن سر پر زخم تھا، فرمایا، یہ تمہارے جلد تر بلانے کی نحوست ہے اگر تم جلد تر نہ بلاتے تو میں یہ صدمہ نہ دیکھتا، تم نے مجھے اور میری وصیت کو ضائع کر دیا لیکن یاد رکھو کہ اب میں مرجاؤں گا مجھے قبر میں دفن کر دینا لیکن چالیس دن تک میری قبر کی نگرانی کرنا - چالیسویں دن میری قبر پر بکریوں کا ایک ریوڑ آئے گا اُن کے آگے ایک کان کٹا گدھا ہوگا، جب دیکھو کہ وہ میری قبر پر آ گیا ہے تو میری قبر کو کھودنا - میں تمہیں قبر کے تمام حالات منکشف

کروں گا۔ تمہیں اُن کے متعلق ایسا یقین ہو جائے گا گویا تم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خالد کے مزار پر چالیس آیات تک پہرہ دیا یہاں تک کہ چالیسویں دن وہی بکریوں کا ریوڑ آ پہنچا اور اُن کے آگے آگے وہی کان کٹا گدا بھی تھا اور وہ گدھا آکر آپ کے مزار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اہل ایمان نے چاہا کہ آپ کے مزار کو آپ کے حکم کے مطابق کھودیں لیکن آپ کی اولاد کو جاہلیت کی عمارتوں کی آئی اور مزار کو کھودنے نہ دیا اور کہا کہ ہمیں لوگ کہیں گے کہ قبر کھودے ہوئے کی اولاد ہیں اس طرح سے آپ کی دوسری وصیت کے بھی خلاف کیا اور آپ کے ارشادات گرامی کے استفادہ سے محروم ہو گئے۔

حدیث و حکایت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام کی صاحبزادی حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: مرجا (خوش آمدید) یہ ایک نبی کی صاحبزادی ہے جن کی قوم ان کے استفادہ و استفادہ سے محروم ہوئی۔

سوال: حضرت خالد بن سنان علی نبینا وعلیہ السلام نے یہ حکم کیوں دیا کہ اُن کی قبر کھودیں تاکہ وہ انہیں برزخ (قبر) کے حالات سے آگاہ کریں۔

جواب: (۱) تاکہ عوام کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے ارشادات پر یقین ہو کہ جو کچھ وہ قبر کے ثواب و عذاب کو حق فرما گئے وہ یقیناً حق ہیں۔

(۲) حضرت خالد علی نبینا وعلیہ السلام کی اصل غرض یہ تھی کہ دنیا کے باشی انبیاء علیہم السلام کے تمام احکام کو حق مان کر ایمان لائیں اور اُن پر ثابت قدم رہیں بالخصوص قبر کے حالات کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن جب انبیاء علیہم السلام نے بتائے ہیں تو اُن دیکھی بات پر یقین کر لیں۔ اس طرح وہ اہل دنیا پر رحمت کرنا چاہتے تھے۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ انہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ کے قرب کا شرف نصیب ہوا۔

ف: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دنیا داروں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔

ف: نیز یہ بھی واضح ہوا کہ وہ نبی یا رسول نہیں تھے البتہ وہ اپنی اس کارگزاری سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کر کے اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے تھے ورنہ وہ تبلیغ احکام کے لیے مامور من اللہ نہ تھے نیز ان کا یہ ارادہ تھا کہ برزخ کے حالات بتا کر مقام رسالت سے کچھ حصہ لیں تاکہ مخلوق اس عقیدہ میں معلومات حاصل کر کے اپنے عقائد میں یقین حاصل کرے۔ لیکن آپ کی قوم آپ کے علوم و فیوض سے محروم ہو گئی۔

سوال: اگر خالد بن سنان نبی نہیں تھے تو حضور علیہ السلام نے انہیں وصفت نبوت سے کیوں سرفراز فرمایا

کما قال اضاعوا نبیہم الخ۔

جواب : نبی یا معنی کردہ پیغمات نبی سے اپنی قوم کو مستفیض و مستفید فرمانا چاہتے تھے۔ ان کی قوم محروم ہو گئی۔ ان کی اس پیغام رسانی کی بنا پر انہیں نبی کے لفظ سے موصوف فرمایا۔ کذا فی الفصوص شروح۔
ف : تمام علماء کا اتفاق ہے حضور علیہ السلام کی ولادت پیر کی رات دسویں ربیع الاول کو ہوئی اور عاقل آدمی سال تھا جب آپ کا ظہور ہوا۔ تمام کائنات آپ کے ظہور سے فیضیاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانی کے قلوب منور ہوئے۔ پھر جسے ہدایت نصیب ہوئی وہ غلش قسمت ہوا، اور جس نے آپ سے منہ پھیرا وہ گمراہ ہو گیا۔

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیرست

آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد

ترجمہ : عشق کے کارخانہ میں کفر ناگزیر ہے، اگر بولہب نہ ہو تو آگ کسے جلانے گی۔

سوال : آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو اپنی طرف مضاف فرمایا کما قال رسولنا الخ
 جواب : چونکہ یہاں پر رسالت کا فائدہ قوم کی طرف راجع نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا مگر جب اس کا فائدہ قوم کی طرف راجع ہونا مطلوب تھا تو فرمایا لقد جاء کھ رسول من انفسک الخ۔ اس لیے کہ اس مقام پر رسالت کا فائدہ انہی کی طرف راجع ہے۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ہر وقت وعدہ وعید پر نگاہ رکھے اس لیے کہ وہ بشیر و نذیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ پھر کل قیامت میں کسی طرح کا عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

حدیث شریف حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنفہ میں جمع تھے تو فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور یہ بھی مانتے ہو کہ قرآن (پاک) اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے۔ "سب نے کہا، ہاں، ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تمہیں مبارک ہو اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے تمہیں لازم ہے کہ تم اس قرآن پاک کا دامن خوب تھامو، اس طرح سے نہ تم ہلاک ہو گے نہ گمراہ ہو گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِينَكُمْ
 أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ لِقَوْمِهِ
 ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ
 فَتَنَفِلُوا خُسْرًا ۝ قَالَوا لِمُوسَى إِنَّ فِينَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَن
 تَدَّخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمُ عَلَيْهِمْ ۝ وَ
 عَلَى اللَّهِ فُتُوكَ لَوْ أَنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالَوا لِمُوسَى إِنَّا لَن تَدَّخُلُهَا
 أَبَدًا مَّادَامَا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝
 قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝
 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَهُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَأْسَ
 عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

ترجمہ: اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کئے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا اے اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور یہ سمجھ نہ پلو کہ نقصان پر پلو گئے، بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں دومرکہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہوا اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جانیے اور آپ کا رب تم دونوں کو ہم یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔

تفسیر عالمانہ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یَقُوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اے قوم تم اللہ تعالیٰ کے انعام یاد کرو اِذْ جَعَلَ ذِیْکُمْ اَنْثٰکُمْ جبکہ تمہاری برادری سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پیدا فرمائے۔ انہوں نے تمہیں راہِ حق بتایا اور تم ان کی وجہ سے عوام میں معزز و محکوم سمجھے جاتے ہو۔ عالمِ دنیا میں یہ شرف صرف نبی اسرائیل کو نصیب ہوا کہ انہیں میں بکثرت انبیاء پیدا ہوئے۔ اور قاعدہ ہے کہ برادری میں انبیاء کا پیدا ہونا ان کی قوم کی بہت بڑی شرافت و بزرگی ہے، اور نبوت کی شرافت سے بڑھ کر اور کون سی بزرگی ہوگی وَجَعَلْکُمْ مُّسْلُوْکًا اور تمہاری برادری اور قوم سے ہی بادشاہ ہوئے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ان میں بادشاہ بھی بہت پیدا ہوئے۔ بادشاہت بھی منت و احسان ہے اس لیے کہ بادشاہ ہوں کی برادری کے لوگ دوسروں پر فخر و ناز سے کہتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ ہیں۔

ف: حضرت سدی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مملوکاً بمعنی احراس اُسے۔ یعنی فرعون کی شاہی میں تم قبطیوں کے غلام تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد و خود مختار بنایا حالانکہ اس سے قبل قبطیوں کے تابع ہو کر انہیں جزیہ ادا کرتے تھے۔

ف: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مملوکاً بمعنی اصحابِ خدم و حشم ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے خدام اور نوکر مقرر کئے۔ ورنہ ان سے پہلے یہ رسم نہ تھی۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مملوک سے وہ لوگ مراد ہیں جو آراستہ محلات و بلڈنگوں والے ہوں کہ وہاں آکر سکون و قرار پائیں اور ان کے خدام بھی ہوں جن سے وہ خدمت کر لیں۔ اور ان اشخاص کو بھی مملوک کہا جاتا ہے کہ جن کی بہت بڑی کوٹھیاں ہوں کہ ان میں باغات لگے ہوں اور ان میں ہر وقت پانی جاری رہتا ہو۔

وَ اَتَکُم مَّا لَمْ یُوْثِرْ اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا میں اور کسی کو نصیب نہ ہوئیں۔ مثلاً دریا کا پھٹ کر راستہ دے دینا۔ تمہارے دشمنوں کا ڈوب کر مرجانا، اور تمہارے سروں پر بادل کا سایہ کرنا، مَن دسلوی کا نزول، اور دیگر وہ بڑے بڑے امور اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں عطا فرمائے۔

ف: العالمین سے ان کے زمانہ سے پہلے گزر جانے والے لوگ مراد ہیں۔ یَقُوْمِ اَدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ اسے مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین شرک سے پاک تھی، اور

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام و اولیاء کرام کی قیام گاہیں وہیں پر تھیں الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فِي تَمَارِہِ لِيَفْرَضَ فَرِيضَةً لِّیْهِ لَعْنَةُ رَیْحٍ مَحْفُوظَةٍ مِّنْ قَبْلِہِ لَکُمْ دِیَا تَحَاکُمُ اِذَا تَمَّ اِیْمَانُ لَّا وَاوَدَ اطَاعَتِہِ کَرُوْہُ تَمَارِہِ مَسْکِنٌ رَّجَہِ لَی۔ چنانچہ آیت محرمۃ علیہم سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی شروع کی تو پھر انہیں وہاں سے نکال دیا اور پھر وہاں کا داخلہ اُن کے لیے حرام فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوْا وَاوَدَ لَہِ لَوْ تَوَلَّوْا عَلٰی اَدْبَاۤیْسٍ لَّکُمْ اَیُّہُ گُتُوں پُر، یعنی جبارہ کے خوف سے وہاں جانے سے پیچھے نہ ہٹو کہ اس طرح سے تم نافرمانوں میں ہو جاؤ گے۔

ف : یہ لا تو تَدَّوَا کے فاعل سے حال ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ اس کے مستحق ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔

فَقَدْ قَلِبُوْا اِیْنِیْ پس جب تم لوٹو گے تو تمہارا حال یہ ہو گا **خٰیْرِیْنِ** کہ تم خسارہ والے ہو گے۔ یعنی تم ثواب داریں سے محروم ہو جاؤ گے **قَالُوْا** حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوامرو نواہی سننے پر بے وفائی کے طور پر کہا **یٰمُوسٰی اِنَّ فِیْہَا قَوْمًا جَبَّارِیْنِ** اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بہت بڑی سرکش قوم بستی ہے۔ یعنی وہ ایسے قوت والے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ دراصل جیساں اسے کہتے ہیں جو تمام لوگوں پر غلبہ رکھتا ہو اور وہ اپنی مرضی سے ان سے جس طرح چاہے کام لے۔ اسی طرح جیساں العالی بھی وہی ہے جو کسی پر غلبہ پا کر اپنی مَن مانی کرے۔

ف : ان کے اس انکار کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ برادری کے بارہ نمائندے جبارہ کے حالات کو دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے اور واپس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی قوت و شوکت کا حال سنایا کہ وہ بڑے قد اور اورجیم ہیں۔ ہمارا ایک آدمی تو ان کے قدموں کے برابر نہیں، یعنی ہم بالکل ضعیف و نحیف اور چھوٹے قد والے ہیں اور وہ بہت بڑے، طویل القامت اور جیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنہمایا کہ اسے تم اپنے ہم عصر درکھنا، کسی کو نہ بتانا کہ وہ کون ہیں کیا ہیں اور کس طرح ہیں لیکن وہ چونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ اور اپنی برادری کو بھی ان کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ صرف دو بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد گرامی پر عمل کیا کہ کسی کو کوئی بات نہ بتائی، ان میں ایک یوشع بن نون بن افراتیم بن یوسف علیہ السلام، دوسرے کالب بن یوقنا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے اس لیے کہ وہ بی بی مریم بنت عمران کے شوہر گرامی تھے اور وہ یہود کا اولاد سے تھے۔ بہر حال دیگر سب نے بنی اسرائیل کو جبارین کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اس لیے سب نے یہی کہا کہ بیت المقدس میں تو بہت سرکش لوگ رہتے ہیں۔

وَ اَنَّا لَنُتَدِّخِلُہَا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْہَا اور ہم خود بخود تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہونگے

اُمٹ گئی تھی۔ اس کا حقیقی معنی اُن کی مراد ہرگز نہیں تھی اس لیے کہ سوائے مجسمہ فرقہ کے باقی کسی سے ثابت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے، اور جانا آنا جہانیت کو مستلزم ہے جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا تھا بلکہ استہزاء اور امانت کی راقا لھٹنا قعدون ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْبِ بَدْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ بَدَّلَ رَأْيَهُ»

ہو کر نہایت ہی حریف و غلیظ ہو کر عرض کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا اور بندے کو جلد ترفیع و نصرت نصیب ہو جاتی ہے سَبَّ رَأْيِي لَا أَهْلِكَ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي اے میرے رب اب تو صرف میں اپنا اور اپنے بھائی کے لیے دم بھر سکتا ہوں کہ صرف ہم دو ہی آپ کے ارشاد کی تعمیل کیلئے حاضر ہیں فَأَقْرُبُ بَيْنَنَا اس سے رسولی علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کا ارادہ فرمایا۔ اور فارغ ترتیب کے لیے ہے اور دُعا کا اصلی منشاء وہی مضمون سابق ہے وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یعنی ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جُدائی ڈال دے جو کہ تیری اطاعت سے نکل کر نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں اب وہ کیجئے جس کے ہم متقی ہیں اور جس کے وہ متقی ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى نَفَرًا مِمَّنْ بَدَّلَ رَأْيَهُ يَوْمَ يَأْتِي الْقَوْمَ الْمُتَّقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ان پر حرام ہے۔ اس سے عدم داخلہ مراد ہے نہ کہ عبادت کی حرمت کہ اب وہ بیت المقدس میں داخل ہونگے نہ اس کے مالک ہونگے۔ اس لیے کہ اس کا داخلہ اور ملکیت مشروط بالایمان والجماد تھی جبکہ انہوں نے ایمان و جہاد سے انکار کیا، اور وعدہ خلافت کی، تو اس کے داخلہ سے محروم ہونگے اور غائب و غاسر ہو کر لوٹے۔

أَمَّا بَعْدُ سَنَّةٌ چالیس سال تک۔ یہ محترکہ کا مفعول فیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان پر بیت المقدس کی تحریم موقت تھی جس کی مدت چالیس سال تھی نہ کہ دائمی۔

سوال : کتب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ان پر دائمی تھی۔

جواب : کتب اللہ سے بھی یہی مراد ہے کہ مدت مذکورہ میں ان میں کوئی بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مدت کے بعد بھی اُن کے بعض داخل ہوں گے نہ کہ تمام (اس لیے کہ اس مدت میں بعض لوگوں کو موت بھی آئیگی)

يَتِيهِمْ فِي الْأَرْضِ زمین یعنی جنگل میں حیران پھرتے رہیں گے۔ محرومی کی مدت کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہ جملہ متنافہ ہے فَلَا تَأْسُ غم نہ کھائیے اسی بخیر الحزن ہے۔ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ مروی ہے کہ حضرت رسولی علیہ السلام اُن پر دُعا مانگنے سے غلیظ ہوئے کہ میں نے ان پر بد دعا کر کے اچھا نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلال نہ کیجئے آپ نے جو کچھ کیا درست کیا اس لیے کہ وہ اس کے متقی تھے کہ وہ اس فتنہ کی سزا میں چالیس سال تک جنگل میں حیران پھرتے رہیں۔

ف : مروی ہے کہ چھ سو جنگی تھے اور حیران پھرنے کا جنگل میں اٹھارہ میل کا لعا طہ تھا سارا دن چلتے رہتے تھے صبح کو آگے کی منزل کا ارادہ کرتے لیکن جہاں سے کل صبح کو روانہ ہوئے تھے آج بھی ان کے لیے وہی کل والی منزل ہوتی یعنی تیلی کے پل کی طرح اُن کی منزل کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سورج کی گرمی سے ان کے سروں پر بادل سایہ کرنا تھا اور رات کے وقت ان کے لیے ان کے ایک ستون روشن ہو جاتا تھا اور کھانے پینے کے لیے ان پر من و سلویٰ اُترتا تھا۔ اس سفر میں ان کے بال بھی نہیں بڑھتے تھے اور ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ناخن کی طرح ایک کھڑا ہوتا تھا جو اس بچے کے قد کے مطابق ہوتا تھا اور اُن کے لیے پانی انہی پتھروں سے نکلتا تھا جو وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے باوجودیکہ سزا یافتہ تھے لیکن ان پر انعامات بھی تھے اس لیے کہ بطور ادب سکھانے کے تھا، نہ کہ بطور سزا کے۔

ف : بعض روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے لیے راحت و فرحت تھی اور دوسروں کے لیے سزا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارنگزار اور سلامتی و راحت سرور بن گئی اور دوسروں کی نظروں میں وہ آگ تھی۔

العجوبہ جنگل میں رہے اور بنو اسرائیل حضرت موسیٰ و حضرت علیہما السلام کی برکت سے بادلوں نے سائے کئے اُن پر من و سلویٰ نازل ہوا تاکہ واضح ہو جائے کہ بزرگوں کی صحبت میں کیا برکت ہوتی ہے، اور بد بختوں کی صحبت میں کتنی نحوست (کذا فی التأویلات)

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : سے

مول ہر ہاں بودن طریق کار دانی غیبت

بکس و شوریٰ منزل بیاد عہد آسانی

ترجمہ : رفقاہ کے ساتھ ملال سے سفر کرنا اچھا کام نہیں عہد کی یاد سے دشوار راہ بھی آسانی سے طے ہوتے ہیں۔

واقعہ فتح بیت المقدس مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس سال کے بعد اس جنگل سے بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ لشکر عتنا باقی رہا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت یوشع بن نون آپ کے لشکر کے آگے آگے تھے اور جاتے ہی جابارہ سے جنگ چھیڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو فتح عطا فرمائی پھر وہ اپنی باقی ماندہ زندگی گزار کر فوت ہوئے اُن کا مزار تاحل مخفی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔

ف : عوَج بن عنین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ اسی پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال کا واقعہ
حضرت سدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ہارون پر موت طاری کرنا چاہتا ہوں فلہذا انہیں فلاں پہاڑ پر لائیے۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام دونوں پہاڑ کی طرف چل پڑے، وہاں پہاڑ پر ایک درخت تھا کہ اس جیسا کہ کسی نے کبھی دیکھا اور نہ کوئی درخت اس جیسا پیدا ہوا، نیچے ایک بہترین کوٹھی تھی جس میں ایک عجیب پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر ایک عجیب بستر تھا اس میں سے بہت خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے دیکھ کر بہت پسند کیا اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پلنگ پر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سو جاتیے۔ جب ہارون علیہ السلام اس پلنگ پر سوئے تو آپ کے پاس ایک فرشتہ آسمان سے اُترا اور رُوح قبض کرنے لگا۔ جب ہارون علیہ السلام کی رُوح قبض کر لی گئی تو نہ وہ گھر رہا نہ وہ درخت جس تحت پر حضرت ہارون علیہ السلام آرام فرما رہے تھے وہ آسمان کی طرف اُٹھایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ہاں اکیلے واپس تشریف لائے تو سب نے کہا کہ آپ نے بے بنائے حسد ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری طرفداری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: بے وقوف! وہ میرے بھائی تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ سب نے کہا: ہمارا تو ایسا ہی گمان ہے۔ اور اسی پر بضد ہوئے۔ آپ نے دو گناڑ پڑھا اور دُعا مانگی تو آسمان سے ہارون علیہ السلام کا تخت اُترا، جس سے انھیں تصدیق ہوئی۔

ف : حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام پہاڑ پر چڑھے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ہاں واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر آپ کو بنی اسرائیل نے بہت زیادہ ستایا۔ آپ نے دُعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کا تخت اُٹھا کر بنی اسرائیل کے سامنے لے چلیں اور فرشتے ان کے سامنے بولیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ اس سے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت فرمائی۔ پھر ہارون علیہ السلام کو ملائکہ نے ایک جگہ دفنا دیا۔ آپ کے مزار کا علم سوائے دُغم یا فی کے کسی کو نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے گونگا بہرہ بنا دیا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگل میں فوت ہوئے لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا سے پہلے فوت ہوئے۔ دراصل وہ دونوں اکٹھے غاروں کی طرف چل دئے۔ ہارون علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دفن دیا اور اکیلے بنی اسرائیل کے ہاں تشریف لائے تو سب نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے ہی انہیں قتل کیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری طرف راہ کرتے تھے۔ آپ کو اس کا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں روئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سب کو ہارون علیہ السلام کے مزار پر لے جائیے ان کی تسلی ہو جائے گی۔ آپ ان کو ہارون علیہ السلام کے مزار پر لے گئے اور مزار پر کھڑے ہو کر کہا، اے ہارون (علیہ السلام)۔ یہ سُنئے ہی ہارون علیہ السلام مزار سے سر جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مزار میں واپس تشریف لے جائیے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل واپس چلے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا واقعہ ابن اسحاق نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب تھے اور انہیں موت ناگوار تھی اور سمجھتے کہ موت کوئی سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ انہیں موت سے محبت ہو جائے اس لیے حضرت یوشع کو نبوت کی خبر دی گئی، اور وہ روز اندھ صبح وشام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے پوچھا، بتائیے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اس کا مضمون کیا کیا ہے؟ یوشع نے عرض کی، میں نے آپ کے ہاں عرصہ دراز بسر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عنایت فرمایا میں نے اسے کبھی نہیں پوچھا بلکہ آپ خود ہی بیان کرتے ہیں میں بھی اپنی بات ابھی آپ کو نہیں بتاتا۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنا پسند نہ آیا اور چاہتے کہ موت آجائے۔

۱۔ **بنی اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کا واقعہ** حدیث شریف میں ہے علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکال دی۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ! آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں، اٹا تھپڑ مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ کو ٹا دی اور فرمایا، واپس جا کر میرے بندے سے عرض کیجئے کہ آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھئے، مجھے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے

نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کو عمر عطا کی جائیگی۔ عزرائیل نے کہا: پھر موت تو ضرور آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ابھی جان لے لیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ العالمین! مجھے ارض مقدسہ کے تیر پھینکنے کی مقدار قریب کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور آپ کا وصال ہو گیا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں کنیبِ احمر کے نزدیک بجانب شارح عام اُن کا مزار دکھاتا۔

حضرت محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اہل بدعت کی علامت اور وہابیت کا رد عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکالنے کا واقعہ صحیح حدیث شریف سے ثابت ہے اس کا انکار صرف بدعتی کرتے ہیں (کذا فی تفسیر الثعلبی)۔

حدیث شریف: ایک اور حدیث شریف میں ہے،

ان ملکہ الموت کان یا قی الناس عیانا
حتی اتی موسی لیقبضہ فلفطہ فلفقا
عینہ فجاہ ملک الموت بعد ذلک
خفیة۔

ملک الموت رُوح قبض کرنے کے لئے کھل کھلا
تشریف لاتے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے ہاں حاضر ہوئے لیکن جب سے انہوں نے
ان کی آنکھ نکالی تو اب پوشیدہ طور پر رُوح
نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ حضرت وہاب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ملائکہ کرام ایک قبر کھود رہے ہیں۔ آپ نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اس لیے کہ انہیں اس قبر کے اندر سے بہترین باغات اور زمینیاں اور رونقیں نظر آئیں۔ آپ نے ملائکہ کرام سے پوچھا کہ یہ قبر کس کے لیے کھودی جا رہی ہے؟ ملائکہ نے عرض کی: ایسے نیک بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ کتنا خوش نصیب ہو گا جسے ایسے حسین منظر میں رہنا نصیب ہو گا۔ ملائکہ کرام نے عرض کی: آپ چاہیں تو آپ کو ہی یہ منظر نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا: میں تو چاہتا ہوں۔ ملائکہ کرام نے عرض کی، تو پھر تشریف لائے اور اس میں لیٹ جائیے اور اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیجئے تاکہ

لے ہم نے تجربہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا دیوبندیہ انکار کر جاتے ہیں۔ حقیقہ بدعتی فرقہ و درحاضرہ میں یہی ہیں ۱۲ اسی غفرلہ

آپ کی رُوح قبض فرمائے اور آپ کو یہی جگہ دے دے۔ چنانچہ آپ اس قبر کے اندر تشریف لے گئے اور مجید سونے کے چند سانس نکلے اور آسانی سے رُوح پرواز کر گئی، اس کے بعد ملائکہ کرام نے آپ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ عزرائیل علیہ السلام آپ کے ہاں بہشت کا ایک خوشبودار پھول لائے جسے آپ نے سونگھا تو رُوح پرواز کر گئی۔

حضرت یوشع کی نبوت کا واقعہ مروی ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ نے اُن سے پوچھا کہ موت کی کیفیت کیسی ہے؟

انہوں نے کہا، بہت سخت ہے۔ یوں سمجھئے کہ جیسے زندہ بکری کی کھال اُتار لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے، اس کے چالیس سال بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو انہما پر نبوت کا حکم ہوا اور ساتھ ارشاد ہوا کہ جبارہ سے جنگ کیجئے۔ آپ نے اپنی قوم کو حکم سنایا تو بنی اسرائیل نے آپ کی نصیحت کی اور آپ کے حکم کی تابعداری کا دم بھرے۔ آپ جبارہ کی جنگ کے لیے ایک کاکا کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کا صندوق بھی تھا۔ پچھ ماہ تک جبارہ کے شہر کا محاصرہ کیا۔ جب ساتواں مہینہ شروع ہوا تو قرن چھوٹنے جس سے شہر کے کنارے حرکت میں آ گئے۔ اس سے شہر کی دیواریں گر پڑیں تو آپ شہر میں داخل ہو گئے اور جبارہ سے لڑائی ہوئی۔ جبارہ مارے جارہے تھے بنی اسرائیل باوجودیکہ ان کی نسبت قد میں چھوٹے تھے لیکن ان کی گردنوں سے چمٹ جاتے۔ جتنا زور لگا کر اس کی گردن کاٹتے لیکن گردن کاٹی نہ جاتی۔ جب کہ دن جنگ ہوئی شام تک لڑائی جاری رہی اُدھر سورج ڈوبنے کو آیا۔ ہفتہ کی شب شروع ہونے لگی لیکن جبارہ کے کچھ آدمی باقی تھے انہیں قتل کر لیں تو مکمل فوجابی ہو۔ اس لیے یوشع علیہ السلام نے کہا : یا اللہ ! سورج لوٹا دے۔ اُدھر سورج سے خطاب فرمایا کہ اے سورج ! تو اپنی جگہ پر رہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی پُورے طور پر بربت کٹی کر لوں۔ چنانچہ سورج گھڑی بھر ٹھہر گیا، یہاں تک کہ آپ نے جبارہ کا مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ اُس کے بعد شام کے اکتیس بادشاہوں نے خود بخود اپنے آپ کو حضرت یوشع کے حوالے کر دیا اس طرح پُورے ملک پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔

حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کو قبضہ کرتے ہی بنی اسرائیل یوشع بن نون کا وصال اور خیانت کی سزا کے علاقے تقسیم کر دئے اور مال غنیمت جمع فرمایا۔ لیکن اُن کے صدقات کو کھانے کے لیے بدستور آگ نازل ہوتی۔ آپ حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بد قسمت نے خیانت کی تھی۔ اس کا ہاتھ یوشع علیہ السلام سے چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے بد بخت ! (باقی صفحہ ۲۰۳)

وَأَنذَرُ عَلَيْهِمْ نَارَ بَنِي إِدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا تَقْتُلْكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفُ
بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِآيَاتِنِي وَرَأَيْتَكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ وَ
ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤْمِرُ بِأَمْرِ سَوْءَةٍ أَخِيهِ
قَالَ يُؤْيَلِيَّ أَعْبَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأُؤْمِرُ بِسَوْءَةٍ آخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يَعْبُدُ نَفْسًا أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكَاذِبُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَوْا
أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک کی نیاز پیش کی
تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی
سے قبول کرتا ہے جسے دے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا
ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ مجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو تو دوزخی ہو جائے اور
بے انصافوں کی یہی سزا ہے، تو اس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو
رہ گیا نقصان میں تو اللہ نے ایک تو ابھی زمین کریدنا کہ اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے
بولا ہائے غرائی میں اس کو بے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پکھتا تا رہ گیا
اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں

فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دُور کر دیے جائیں یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب مگر وہ جہنم نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۰۴)

تیری نحوست سے ہم تنگ آ گئے، جا کہ اپنی خیانت کا تمام مال لا۔ وہ جا کہ ایک بیل کے سر کے برابر سونا لایا جس پر چند یا قوت و جواہر چڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اُسے قربان کرنے کے لیے فرمایا۔ آگ آئی اور اُس خیانتی سمیت جلا کر رکھ بنا گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع کا وصال ہوا اور جبل افراتیم میں مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت ایک سو چھبیس سال تھی۔ اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ نے ساٹھ سال بسر کئے۔

س جہاں اے برادر نماز بکس

دل اندر جہاں آفرین بند و بس

ترجمہ : اے بھائی ! یہ جہاں کسی کے ساتھ نہ رہے گا، خالق کے ساتھ ہی وابستگی رکھ۔

(تفسیر آیات صفحہ ۲۰۳)

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ كَرِّهًا كَرِهَتْ اَنْبِيَائُكُمْ اٰدَمَ اٰدَمَ کے دو بیٹوں
تفسیر عالمائے (بائیل و قایل) کا واقعہ بِالْحَقِّ جو کہ حق یعنی سچا واقعہ ہے۔

حقیقی بہن سے نکاح کا بیان (لڑکا اور لڑکی) جنتی تھیں، صرف شید علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ بنی بنی حوا کے ہاں ایک بچہ قایل اور اس کی بہن اقلیم پیدا ہوئے پھر بائیل اور اس کی بہن لیوذا پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اقلیم کا نکاح بائیل سے اور لیوذا کا نکاح قایل سے کر دیجئے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت سوائے ایسی صورت بنانے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چونکہ

اقلیمایوڈا کی نسبت زیادہ حسین مخفی قابل نے چاہا کہ اس سے میں خود نکاح کروں اس لیے آدم علیہ السلام سے ناراض ہوا اور کہا کہ یہ حکم الہی نہیں، آپ نے خود اپنی طرف سے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں قربانیاں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیمایوڈا سے نکاح کرے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ ہابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قابل کی قربانی پڑی رہی۔ اس سے قابل کے حسد کی آگ بھڑکی تو بھائی سے وہی سلوک کیا جو اوپر مذکور ہوا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِذْ نَظَرَ هُوَ وَرَبُّهُمَا فَاتَّخَفَا مِنْهُ خَوْفًا مَّخْفًیًا۔ قربان اس شے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قُرب اور اس کی رضا کی خاطر خرچ کی جائے، جانور ذبح کر کے یا صدقہ کے طور کوئی اور شے۔

سوال : قربانیاں دو تھیں لیکن یہاں واحد کا ذکر ہے۔

جواب : قربان مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق واحد تثنیہ اور جمع سب پر برابر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جبکہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی تو۔

فَقَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ اس سے حضرت ہابیل مراد ہیں۔ آپ چونکہ جانوروں والے تھے اس لیے ایک موٹا اونٹ یا دُنبہ اور دودھ و مکھن قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے دُھوئیں کے بغیر ایک سفید آگ اُتری اور اسے کھا گئی۔ لیکن ان دونوں کی قربانیوں کو پیش کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ”یا اللہ! جس کی قربانی تیرے ہاں قبول ہو اس کے لیے آگ بھیج تاکہ وہ مقبول قربانی کو کھا جائے۔“ ان کے لیے دستور بھی یہی تھا کہ قربانیوں میں سے جو قبول ہوتی اس کے لیے آگ آسمان سے اُترتی اور اُسے کھا جاتی اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ نہ اُترتی اور وہ ویسے ہی پڑی رہتی جسے پرندے اور درندے کھا جاتے۔

سوال : اس طرح سے تو تصنیع مال ہے اور یہ ہر طرح ناجائز ہے پھر یہ کیسے بنا۔

جواب : چونکہ اس وقت کوئی محتاج اور فقیر نہ تھا جسے ایسی قربانی کھانا دیا ہو اس لیے اس کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ آگ اُسے کھا جائے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہابیل کی قربانی کو وہ آگ اڑا کر بہشت میں لے گئی

ابو جوبہ اس کی تربیت ہوتی رہی جو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ بنی۔

وَلَوْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قَابِلٌ كَقُرْبَانِي نَامَنْظُورٌ هُوَ، جو تھکتی باڑی کا کام کرتا تھا اس نے اپنے مال سے گندم کے دانے قربانی کے لیے پیش کئے لیکن آگ نے اُسے چھوا تک نہیں اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض تھا، ویسے قربانی کے وقت اس کی نیت بھی خالص نہیں تھی اس لیے قربانی کے وقت بھی گندی اور خراب گندم پیش کی۔ اس کے بعد دونوں پہاڑ سے اُترے۔ قابل غصہ سے بھرا ہوا تھا کہ

اُس کی قربانی کیوں نامنظور ہوئی، اٹا اس کے بعد اس کے حسد کا مرض بڑھتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ معظمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب اپنے باپ کو غیب پایا تو اپنے بھائی ہابیل کو جو اس وقت بکریاں چارہ ہاتھ قتل کرنے کے لیے چلا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ حَبَسَ قُرْبَانِي نَامَنْظُورُ ہُوئی اُس نے کہا لَا قَتَلْتُكَ بھڑا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ ہابیل نے کہا: وہ کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی کیوں منظور ہوئی اور میری نامنظور۔ دوسرے تو نے میری حسین و جمیل بہن سے نکاح کیا اور مجھے تو نے اپنی قبیح صورت اور کالی کھوٹی بہن سے بیاہ دیا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے تو مجھے افضل و اعلیٰ ہے اسی طرح سے تیری اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی یہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا فلذا میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ قَالَ اس نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی یعنی ہابیل نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے مِنَ الْمُتَّقِينَ جو متقین سے ہو۔ دوسروں کی قربانی اس کے ہاں نامنظور ہوتی ہے۔ قبولیت و عدم قبولیت تقویٰ و عدم تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ حقیقی تقویٰ یہی ہے کہ انسان ہر وقت خوفِ الہی میں رہے اور اپنی سبقت کوتاہی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور سمجھے کہ مجھ سے طاعتِ الہی میں ہزاروں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ طاعات بھی اس عرض پر نہ بجالائے کہ اس سے کوئی دینوی و دنیوی فائدہ حاصل ہوگا بلکہ صرف رضائے الہی پر نظر ہو اور بس، ورنہ اگر کوئی تصور سامنے رکھا تو پھر بلاکت ہی ہلاکت ہے۔

لَئِنْ بَسَطْتُ لِسْقَتُكَ مَآ أَنَا بِسَاطِئِدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلُكَ لِيَكُنْ لِي أَعْبَادِي !

بیشک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تاہم میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، اس لیے کہ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ سَمَّيْتُ الْعَالَمِيْنَ میں اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ماک ہے سارے جہان کا۔

مردی ہے کہ ہابیل قابیل سے قوت و طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود قابیل پر جوابی کارروائی نہ کی اور نہ ہی قتل سے بچنے کی کوئی تدبیر کی بلکہ اٹا تسلیم خرم کر دیا، صرف اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔

سوال : یہ تو حرام موت اور خودکشی ہوئی اس لیے کہ انسان کو جان بچانا فرض ہے۔

جواب : اس وقت ان کی شریعت کا حکم تو یہی تھا کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو وہ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے سر جھکا دے۔

مسئلہ : حضرت بغوی نے فرمایا کہ اب بھی ہماری شریعت میں یہی حکم ہے کہ اجر و ثواب کے لیے بجائے جوابی

کارروائی کرنے کے قاتل کے سامنے سر جھکا دے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔

رَافِقُ أُمِّهِ أَنْ بَبَّؤُا بِأَيِّ شَيْءٍ ذَرَأْتُمُكَ بِأَيْلِ نَے جوابی کارروائی سے رُک جانے کا سبب بتایا کہ اگرچہ حقیقی طور پر مجھے خوفِ الہی نے روک دیا ہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پتے پڑے۔

سوال : اِنِّیْ ، اخافُ اللہَ اَلْوَیْلَیْ عَطْفِ ڈالنے کے لیے حرفِ عاطفہ کیوں نہیں لایا گیا۔

جواب : تاکہ اشارہ ہو کہ اس کی جوابی کارروائی نہ کرنا دونوں علیحدہ مستقل سبب ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں اس لیے سر جھکا چکا ہوں اور تجھ سے لڑنے سے اس لیے باز رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی شامت بھی تیرے سر ہو کر میں تیرے لیے جوابی کارروائی کروں اور تیرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے سر ہو کہ تو مجھے قتل کر کے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ،

السَّبَّانُ مَا قَالَا فَعَلِيَ الْيَادِي مَالِحٌ دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے
يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ والے گناہ میں برابر کے شریک ہیں پھر

ابتداء کرنے والا جو دوسرے کو گالی دیتا ہے
اگر مظلوم (جسے گالی دی گئی ہے) جوابی

کارروائی میں حد سے تجاوز نہ کرے۔

یعنی گالی دینے والے پر اپنا گناہ بھی ہے اور مظلوم نے جتنی گالیاں اسے دیں اُن کا گناہ بھی ، اس لیے کہ دوسرے کی گالی کے گناہ کا سبب یہی بنا ہے بائشی و اشک و دونوں منصوب علی الحالیتہ ہیں ، دراصل عبارت یوں ہے تَوَجَّعَ مُتَلَبِّسًا بِالْأَثْمِینِ حَامِلًا لَهَا یعنی تو میرے قتل سے دو گناہوں میں متلوٹ ہو گا اور ان دونوں کا گناہ تیرے سر پر ہو گا۔ اس سے اس کی مراد یہ بھی کہ میں گناہ سے متلوٹ ہونا نہیں چاہتا۔ اس سے یہ مفہوم لینا ناموزوں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گناہ میں متلوٹ کرنے کی بات کر رہا تھا۔

فَتَكُونَنَّ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ پھر تو آخرت میں جہنم میں ہے ہو گا وَ ذَٰلِكَ اُس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصحابِ نار میں سے کیوں ہے ، وہ اس لیے کہ جَزَاؤُ الظَّالِمِیْنَ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی نہیں ، اس ظالم کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ بِالْأَخْرِ اس قاتل کو اپنے بھائی کو قتل پر اُس کے نفس نے ابھارا۔ فَطَوَّعَتْ لَهَا طَاعَ لَهَا الْمَرْتَعِ سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو کسی معاملہ میں وسعت اور سہولت

حاصل ہوا سے نہ تو اس میں تنگی ہو اور نہ کوئی حرج، اس لیے کہ انسان جب غور و فکر سے کام لے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے بھائی کو ناحق قتل کرنا شرعاً و عقلاً ناجائز بلکہ اس سے طبعی طور پر بھی بہت نفرت و کراہت ہوتی ہے جس سے الٹا خود نفس ایسے کام کرنے سے دُور بھاگتا ہے لیکن نفسِ امارہ پر درندگی کی صفت کا غلبہ ہو جائے تو پھر ایسے فعل کے ارتکاب میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس فعل پر الٹا اُسے نفسِ امارہ نے ابھارا ہے اور اس کے ارتکاب میں ایسی چالاکي کرتا ہے کہ گویا اس کا غلام بے دام ہے یا وجودِ یک صفت درندگی سے مغلوب نہ ہونے سے قبل وہ خود متنفذ و مستحکم تھا۔

سوال : کلام تو فطرتہ نفسہ سے بھی صحیح ہوتا ہے پھر اس میں لام کے اضافہ کا کیا فائدہ؟
جواب : صرف کلام میں مزید تعلق پیدا کرنے کے لیے لام لائی گئی ہے حفظتِ لزید مالہ میں یہی صورت ہے ورنہ حفظتِ مالِ نرید بھی کتنا جائز ہے۔

فَقَتَّلَهُ قَابِلُ نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ مروی ہے کہ قَابِلُ کو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے تو ابلیس انسانی بھیس بدل کر اس کے سامنے ایک پرندہ یا سانپ لایا اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا جسے قَابِلُ دیکھ رہا تھا، اس نے اس طرح سمجھ لیا کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے چنانچہ اس نے بھی اسی طرح ہابیل کا سر پتھر پر رکھا اور وہ قَابِلُ کے سامنے کالمیت ہو گیا، جدھر اس کا سر پھیرتا اُدھر ہی اس کا سر پھیر جاتا۔ نہ اس پر حملہ کرتا نہ ہی کسی طرح کی حرکت، ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی نیند میں ہو، او وہ اس وقت جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا یا جبلِ ثور پر تھا یا تراء کے پیچھے یا بصرہ کی جامع مسجد میں۔ جب ہابیل کو شہید کیا گیا اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جب گندم کا دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور اس سے وہ زمین پر اُترتے ہی بہت متفکر ہوئے اور اسی فکر میں انہوں نے قے کر دی اسے
طیفِ سانپ نے کھانیا تو وہ زہر بن گئی اس لیے سانپ موزی اور مہلک ہوتا ہے۔ جو کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے اندر رہ گیا اس سے بنی بنی حوا کے شکم میں نطفہ بن کر ٹھہرا اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا قاتل ٹھہرا اور زمین کے اندر فساد کا موجب بنا۔

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر وہ خسارہ والوں سے ہو گیا، یعنی اسے دنیا و دین کا خسارہ نصیب ہوا۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے دنیا و آخرت کا خسارہ ہوا، دنیا میں یہ ہوا کہ وہ اپنے ماں کا نافرمان ہوا اور رہتی دنیا تک اس کی مذمت ہوتی رہے گی اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَّابًا پس اللہ تعالیٰ نے ایک کو اُسیجا بَعَثَ فِي الْأَرْضِ ذِیْنِ

کر دیتا تھا۔ المبحث فارسی میں بمعنی کندن (کریدنا) رَیْزِیْدُ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دکھائے۔ قتل میں فاعل کی ضمیر اللہ تعالیٰ یا غراب (کوئے) کی طرف راجع ہے اور ترجیاً اول پر لام بعث کے متعلق ہے اور ترجیہ ثانی پر مبحث کے متعلق اور اسے بعث کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے۔ کَيْفَ یَوَارِیْ کیسے چھپائے سَوَاءٌ اَخْبِیْہ اپنے مُردہ بھائی کی میت، اس لیے کہ اب اس کی حالت مُردگی کو دیکھ کر گھبراتا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ستر چھپانے کے لیے پریشان تھا اس لیے کہ قتل کرتے ہی اس کے پکڑے اتار لیے تھے کَيْفَ یَوَارِیْ کی ضمیر سے حال ہے اور جملہ لیوی کا دوسرا مفعول ہے۔

واقعه قابل بعد قتل ہابیل مروی ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اسے چیل میدان پر چھوڑ دیا اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اس لیے کہ دنیا

میں بنی آدم میں یہی سب سے پہلا مُردہ تھا۔ اس پر درندوں کا خوف ہوا کہ کیس اسے پھاڑ کر نہ کھا جائیں۔ اس نے ایک مہینہ میں بند کر کے پیٹھ پر رکھ لیا اور اسے چالیس یوم یا چالیس سال اٹھا کر پھرتا رہا۔ یہاں تک کہ تھک گیا، پرندے درندے اس انتظار میں تھے کہ وہ کب اسے نیچے پھینکتا ہے تاکہ ہماری غذا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوئے بھیجے اور اس کے سامنے آکر لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا پھر گرٹھا کھود کر زمین میں دبا دیا۔ قابیل یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد گویا کسی نے سوال کیا کہ پھر قابیل نے کوؤں کو دیکھ کر کیا کہا تو جواب میں کہا گیا،

قَالَ یٰوَيْلَتِیْ اَسْ نَعْمَ ہَا ہَا ہَا۔ یہ کلمہ فزع اور حسرت کے وقت بولا جاتا ہے، اور اس کا الٹ یا تے متکلم سے بدل ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اے میری حسرت حاضر ہو اب تیری حاضری کا وقت ہے اگرچہ ندا سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ اسے ندا کی جلتے جس میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہو اور یہ صرف ذی العقول سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اہل عرب بطور مجاز ایسی ندائیں عام استعمال کرتے ہیں تاکہ حسرت کا اظہار ہو اس سے قول باری تعالیٰ یا حَسْرَةُ عَلٰی الْعِبَادِ ہے۔ الویل اور الویلہ بمعنی المہلکہ۔

اَعْبَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ کَمَا اَتَا عَاجِزْ ہوں کہ ہو جاؤں مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فَاَوَارِیْ سَوَاءٌ اَخْبِیْ اس کوئے کی طرح تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں، گویا وہ اپنے اوپر تعجب کر رہا تھا کہ میں اس کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اسے تو یہ کام آتا ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں فَاَوَارِیْ منصوب ہے اس کا عطف ان اکون پر ہے یعنی میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ کوئے کی طرح ہو کر اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں فَاَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِیْنَ پس وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے نادم ہوا کہ اس کے معاملہ میں اسے سخت حیرانی ہوئی اور پھر اسے ایک مدت تک سر پر اٹھائے پھرتا رہا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسے ندامت

ان امور کی وجہ سے ہوئی نہ گناہ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے چونکہ اس کی یہ ندامت توبہ کے طور پر تھی اس لیے ندامت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

(۱) جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو زمین سات دن تک کانپتی رہی۔ پھر اس کے خون کو پانی سجائے بات کی طرح پئی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل سے (بذریعہ ہانت غلبی) ندادی کر تیرا بھائی کہاں ہے؟ قابیل نے جواب دیا: مجھے کیا معلوم، میں کوئی اس کا نگران ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو نے تو اسے قتل کر رکھا ہے اُس کا خون زمین سے تجھے پکارتا ہے۔ قابیل نے کہا: کہاں ہے اُس کا خون۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو اس کا خون مجھے دکھاؤ۔ اُس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر خون کا پینا حرام فرمادیا۔ اسی وجہ سے اب خون زمین کے اوپر رہتا ہے زمین میں جذب نہیں ہوتا۔

(۲) حضرت متاعی فرماتے ہیں کہ اس سے قبل تمام درندے پرندے چرندے اور وحشی جانور انسانوں سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ گزراوقات کرتے لیکن جب سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا اس روز سے انسانوں سے متنفر ہو کر پرندے ہوا میں اڑنے لگے اور وحشی جانور جنگلوں میں چلے گئے اور درندے غاروں میں چھپ گئے اسی روز سے درختوں پر کانٹے پیدا ہوئے اور طعموں میں بدبو اور میوہ جات میں کھٹائی پیدا ہوئی اور پانی کڑے ہو گئے اور زمین پر گرد و غبار بچھا گئی۔ حضرت آدم چو کلعبہ اللہ شریف تشریف لے گئے جب عالم دنیا کا یہ حال دیکھا تو گھر لوٹے۔

(۳) جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اس سے قبل اس کا رنگ سفید تھا لیکن اس کے بعد اس کا قام جسم سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے واپس آتے ہی قابیل سے ہابیل کی بابت پوچھا تو اس نے کہا: مجھے کیا معلوم، میں کوئی اس کا نگران ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو نے اسے قتل کر دیا اسی لیے تیرا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے ہابیل کے قتل سے سو سال تک عالم دنیا کا پہلا شاعر حزین و غلبی رہے اور اتنی مدت تک آپ کبھی نہ ہنسے اور ذیل کے دو اشعار پڑھے:

تغیرت البلاد و من علیہا	فوجہ الامراض مغبر قبیح
تغیر کل ذی لوب و طعم	وقل بشاشة الوجه الصبیح

لے اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی بے ادبی و گستاخی سے کتنی نخواست بھلتی ہے نیز حضرت آدم علیہ السلام کا علم و فراست کہ باوجود قابیل کے انکار قتل کے پھر بھی اصل بات کی خبر دے دی کہ تو نے اُسے قتل کر دیا۔ (ایسی غفلت)

توجہ دے، شہروں کی اور ان کے باشندوں کی حالت بدل گئی۔ زمین کا چہرہ غبار آلود اور
بے رونق ہو گیا بلکہ تمام ہر رنگ اور ذائقہ والی اشیاء بگڑ گئیں۔ حسین چہروں کی بشارت
میں کی آگئی۔

عالم دنیا کا سب سے پہلا کاتب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو کہتا ہے کہ
آدم علیہ السلام شعر کہتے ہیں وہ غلط کہتا ہے اس لیے
کہ آدم اور دیگر انبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہ کہنے میں سب برابر ہیں۔ تمام انبیاء
کو اشعار کہنے کی طاقت تھی۔ لیکن جب قایل نے ہابیل کو قتل کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نیچے کے فراق
میں بطور مرثیہ چند اشعار نکلے۔ اگرچہ وہ سریانی بولتے تھے لیکن یہ اشعار عربی ان کے منہ سے نکلے۔ جب یہ اشعار
آپ نے پڑھے تو اپنے صاحبزادے حضرت ثیث علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے! تو میرا وصی
ہے فلہذا میرے ان اشعار کو یاد رکھنا تاکہ میری اولاد کو رقت قلبی نصیب ہو۔ یہ اشعار منقول ہوتے ہوئے
یہ عرب بن قحطان کے ہاں پہنچے وہ دونوں بولیاں (سریانی و عربی) بولتے تھے۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے
عربی کتابت کی ایجاد کی اور وہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے اشعار مرثیہ پڑھے
تو انہوں نے ان میں اول کلمات کو آخر میں اور آخر کو اول میں لکھا لیکن شعر کا وزن بجا رکھا، اور چند دیگر
اشعار کا اضافہ بھی فرمایا ان میں سے دو شعر یہ ہیں : ہ

وما لی لا اجود بسکب دمع وھابیل تضمنہ الضریح

اری طول الحیاة علی نقما فھل انا من حیاتی مستویح

ترجمہ : مجھے کیا ہے کہ میں آنسو نہ بہاؤں جبکہ ہابیل کو قبر نے اپنے اندر لے لیا میں

اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک ڈکھ سمجھتا ہوں باوجود اس کے کیا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔

منگل کے دن کے خواص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے منگل کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ
نے فرمایا :

یوم الدم فیہ حاضت حواء وفیہ

قتل ابن آدم اخاہ۔

(منگل کا دن خون ہے) اس لیے کہ اس دن

بنی حواء حائضہ ہوئیں اور اسی دن ابن آدم

(قایل) نے اپنے بھائی (ہابیل) کو

قتل کیا۔

حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت
اور ان کی مختصر سوانح حیات
جب آدم علیہ السلام کو ایک سو تیس سال گزرے جو کہ
ہابیل کے قتل ہونے کے بعد پانچویں سال حضرت شیث
علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور انھیں
ہبة اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اس لیے کہ ہابیل کے بعد یہی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات
کی گھڑیوں کا علم عطا فرمایا اور انہیں مخلوق کی عبادت کے طریقے بھی بتائے اور ان کی عبادت کے اوقات
بھی۔ اور ان پر پچاس صحیفے نازل فرمائے۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین مقرر ہوئے۔
قابیل کا انجام
قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: تو ہمیشہ مجھ سے دُور رہا کر، اور تو
ذیل و خوار ہوگا۔ تیرے لیے ہمیشہ حزن و ملال ہوگا اور تجھے کہیں ٹھکانا نصیب
نہ ہوگا۔ قابیل وہاں سے اپنی بہن اقلیم کو لے کر ارض بین میں عدن میں پہنچا۔

یہاں قابیل کے ہاں ابلیس پہنچا اور کہا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھالیا
تار کا پہلا پجاری کہ وہ اس کی پرستش کرتا تھا تو کبھی آگ کی پرستش کرتے تھے۔ یہ بھی وہی مراتب
ہوں گے۔ چنانچہ ابلیس کے کہنے پر اس نے آگ کے لیے ایک مکان بنایا۔ یہی سب سے پہلا آتش پرست
ہے۔ لیکن جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا اسے پتھر مارتا۔

قابیل کا ایک بیٹا نابینا تھا اسے اس کا بیٹا لے کر قابیل کے پاس آیا اور اپنے
حکایت و اعجوبہ نابینا باپ سے کہا کہ یہی تیرا باپ ہے اسے پتھر ماریے۔ نابینا نے پتھر مار کر
اپنے باپ قابیل کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے کہا تو نے باپ کو قتل کر دیا، نابینا کو طیش آگیا اس نے اپنے بیٹے
کو پتھر رسید کیا جس سے اس کا بیٹا بھی مر گیا۔ پھر کہنے لگا ہائے میں نے باپ کو پتھر سے اور بیٹے کو پتھر
سے مار ڈالا۔

قابیل کا یہ حشر ہوا کہ اس کا ایک پاؤں ران اور پنڈلی سے چھٹ گیا اور قیامت تک ایسے ہی
رہے گا۔ اُس کا چہرہ سورج کی طرف پھرتا ہے جب سورج گھومتا ہے اس کا چہرہ بھی اسی طرف
پھرتا ہے۔ گرمیوں میں اسے آگ سے جلایا جاتا ہے اور سردیوں میں برف میں دیا جاتا ہے اولاد آدم میں
یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے نافرمانی کی بنیاد رکھی اس لیے جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے گا۔
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ناحق قتل کیا جائے تو اس کا
گناہ سب سے پہلے قابیل کے نام لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اسی نے رکھی۔

یا جوج و ما جوج کا باپ ہی قابل ہے، یا جوج سب سے شیر
انسان نہیں جو کہ مشریر ترین باپ سے پیدا ہوئے۔

سرود و آلاتِ غنا کے موجدین
آلاتِ لہو کے موجدین بھی قابل کی اولاد ہے اس لیے کہ انہوں نے
مذکورہ آلات تیار کئے اور لہو و لعب میں منہمک ہوئے اور شراب
پی اور آتش پرستی کی اور زنا کو رواج دیا اور دوسری برائیوں میں منہمک ہوئے یہاں تک کہ طوفانِ نوح میں ڈوب کر
مر گئے۔ اس کے بعد صرف شیت علیہ السلام کی اولاد بچی۔

عالم دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ
تواریخ میں ہے کہ جب قابلِ مین میں پہنچا تو اس کی اولاد
بڑھی اور وہ آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد سے کشت و خون
کرنے لگے۔ پناڑوں، غاروں اور جنگلوں میں چھپے رہتے اور ان کو ایتے اور قتل کرتے۔ مہلایل بن قینان بن
افوش بن شیت علیہ السلام تک ان کا یہی طریقہ رہا۔ اُس نے سب کو دوسرے ملکوں میں پھیل دیا اور خرد
بابل میں سکونت پذیر ہوا۔ اُس کا ایک چھوٹا بھائی کیو مرث نامی تھا یہی عالم دنیا میں سب سے پہلا بادشاہ ہے۔
اس کے حکم سے مختلف علاقوں میں انہوں نے شہر اور قلعے تعمیر کیے اسی طرح سے تاقیام قیامت جنگ رہے گی۔

نکتہ
کہ درتیں اور عداوتیں دنیا سے نہیں اٹھ سکتیں البتہ اہل اللہ کے دلوں سے یہ خرابیاں دور
ہو جاتی ہیں جیسے آگ اور پانی اپنی تاثیر سے نہیں ہٹتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں پر ان کا
اثر نہیں ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نارنگزار ہوئی اور پانی میں اگرچہ غرق کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے لیکن موسیٰ
علیہ السلام کے لیے اُس نے غرق کرنے کی بجائے راستہ بنا دیا۔ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن
خوش قسمت وہ انسان ہے جو راضی بہ رضائے الہی ہو اور صابر و شاکر ہو کہ زندگی بسر کرے۔ حضرت حافظ شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا: ۷

درین چین گل بے خار کس نچید آرے

چراغِ مصطفویٰ با شراد بولہبی سست

ترجمہ: اس چین سے گل بے خار کسی نے نہ چُنے، چراغِ مصطفویٰ کے ساتھ ابولہب کی
چنگاریاں لازم ہیں۔

مکن ز غصہ شکایت کہ در طریقِ طلب

براحتی ز سید آنگہ زحمتِ نکشید

نیز فرمایا: ۷

ترجمہ: غصہ سے شکایت نہ کر اس لیے کہ طریقِ طلب میں راحت تک نہیں پہنچ سکے گا
جس نے دکھ نہ دیکھا ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیات میں اشارہ ہے کہ آدم (روح) کے حواء (قلب) سے نکاح کرنے پر قابیل (نفس) مع اقلیم (خواہش) جوڑا بطین اول میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہابیل (قلب) مع لیوذا (عقل) پیدا ہوئے، کیونکہ یہودہ خواہش نفسانی اور حسن و جمال میں لیتا ہے۔ کیونکہ قلب اپنے مولیٰ کی طرف مائل اور اس کا عاشق ہے اور یہودہ (عقل) ہابیل کی نظروں میں نہایت ہی قبیح اور زشت رو ہے اس لیے کہ قلب اس سے ہی طلبِ حق اور فنا فی اللہ کے مقام سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے عقل کو "عقیلۃ الرجال" کہا جاتا ہے (یعنی انسانوں کو روکنے والا) اور قابیل نفس کی نظروں میں عقل قبیح ہے اس لیے کہ نفس اس سے دنیا کی طلب اور اس کے انہماک سے باز رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جوڑے کو آپس میں نکاح کرنے سے روکا ہے بلکہ فرمایا ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے نکاح کرے تاکہ قلب طلبِ حق سے نرد کے بلکہ نفس کی خواہشات کو مٹانے اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے پر ابھارے۔ اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ اگر خواہش نہ ہوتی تو کوئی سالک اللہ تعالیٰ کے راستہ پر نہ چلتا، اس لیے کہ جب خواہش نفس کا ساتھ دیتی ہے تو اس وقت انسان کو تنزلِ نفس کا حرص پکڑا کر اسے دنیا کے اسفل سے اسفل مقام پر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتا ہے اگر اس کا سامنے قلب ہو تو اسے عشق نصیب ہو جاتا ہے جو اس کے قلب کو عقبیٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے اور پھر قربِ مولیٰ سے بھی فزا جاتا ہے اس لیے عشق کا دوسرا نام ہوئی بھی ہے چنانچہ کسی شاعر نے کہا:۔

آتانی ہوا ہا قبل ان اعرف الہی

فصار قلبی فارغا فتمکن

ترجمہ: میں ابھی عشق سے نا آشنا تھا تو اس کے عشق نے مجھے گھیر لیا اور میرے قلب کو خالی پا کر اس پر پورا قبضہ چالیا۔

پھر نفس کو طلبِ دنیا سے دور رکھ کر عبادتِ الہی میں لگا دیتا ہے اور خواہشاتِ نفسانیہ سے گریزاں ہو جاتا ہے پھر ربِ آدم (روح) نے اپنے بچوں کو وحی فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ہابیل (قلب) تو راضی ہو گیا لیکن قابیل (نفس) المنا ناراض ہوا اور کہا کہ میری بہن اقلیم (خواہش) جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ ہابیل (قلب) کی بہن لیوذا (عقل) سے حسین تر ہے فلہذا یہ استحقاقِ صرف مجھے حاصل ہے انہیں والد نے فرمایا یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ یعنی جب خواہش نفسانی تیرا سامنے ہوگی تو تجھے حُبِ دنیا اور اس کی لذات و شہوات کی وادیوں میں تباہ و برباد کر ڈالے گی لیکن قابیل (نفس) نے ایک نہ مانی یعنی نفس نے آدم (روح) کے حکم کو قبول نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ (روح) نے انہیں اس معاملہ میں مجبور نہ کیا بلکہ صرف اظہارِ رائے فرما کر کہا کہ قربا قربانا

دونوں ہی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو تم میں سے جس کی قربانی قبول ہوئی وہی اس کا حقدار ہوگا۔ یہ رستے سن کر دونوں گھر سے نکل پڑے تاکہ قربانی پیش کریں اور قابیل (نفس) کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا یعنی نفس نامیہ کی تدبیر بنانے والا یعنی نامیہ سے مراد وقتِ نباتیہ ہے۔ قابیل نفس نے کھیتی سے گندی سے گندی شے پیش کی۔ یعنی قوتِ طبعیہ۔ اور ہابیل (قلب) چرواہا تھا یعنی اخلاقِ انسانی اور صفاتِ حیوانی کے جانوروں کا نگران تھا اس نے اپنے مال سے اونٹ پیش کیا یعنی صفتِ بہیمہ۔ اس لیے کہ انسان کو اس صفت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ غذا و بقا کے لیے وہ اس صفت کا زیادہ محتاج ہے اور صفاتِ سبعیہ شیطانیہ کی بہ نسبت یہی صفت انسان کو زیادہ مناسب ہے۔ قابیل و ہابیل نے اپنی اپنی صفت کو بشریت کے پہاڑ پر رکھ دیا اس کی قبولیت کے لیے آدم (روح) نے دعا مانگی تو آسمانِ جبروت سے نارِ محبت نازل ہوتی تو صفتِ بہیمہ کو مٹا گئی اس لیے کہ نارِ محبت کا ایندھن یہی ہے لیکن قابیل کی قربانی کو ہاتھ تک نہ لگایا اس لیے کہ یہ اس کے ایندھن میں نہیں بلکہ یہ نارِ حیوانیہ کا ایندھن ہے و اتل نبی ابن آدم الخ کی تفسیر ختم ہوئی۔

فطووعت له نفسه میں اشارہ ہے یعنی قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا یعنی نفس نے جوار کا قوی دیا کہ ہابیل (قلب) کو قتل کر دینا ضروری ہے اس لیے کہ قلب کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے بالآخر قابیل نفس نے ہابیل قلب کو قتل کر دیا، پھر وہ خاسرین میں سے ہو گیا ہے۔ یعنی نفس کو دنیا و آخرت کا خسارہ ہوا، دنیا کا بایں معنی کے واردات و کثوف اور علمِ غیبیہ (جو قلب کا اصلی منشا ہے) سے محروم ہو گیا اسی طرح اسے ذوقِ مشاہدات و لذتِ موانسات سے بھی محروم رکھا گیا کہ جہالت کے گڑھے میں جا پڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ان الانسان لفي خسر الخ

اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ جناتِ النعیم کے داخلہ سے محروم ہو گیا اور دیدارِ الہی کا شرف نہ حاصل کر سکا اور ہمیشہ کے لیے نارِ جہیم و عذابِ الیم میں مبتلا کیا گیا۔ فبعث اللہ میں بھی لطیف اشارات ہیں۔

(۱) انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئے کو بھیجنے پر قادر ہے ایسے ہی وہ دوسرے جانوروں کو بھیج سکتا ہے تاکہ انسان کو وہ باتیں بتائے جو چھپے اسے معلوم نہ تھیں۔ اس سے انسان کی

شان گھٹ نہیں جاتی جیسے انبیاء کرام کی طرف ملائکہ کرام کو بھیج کر انہیں علوم سے نوازا تو اس سے انبیاء کی شان کم نہ ہوئی۔ پھر رسل کرام کو مقرر فرمایا کہ جو اپنی امتوں کو اسرار و رموزِ الہی سے باخبر کریں۔

(۲) اس سے ملائکہ کرام و انبیاء عظام علیہم السلام کو ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ تعلیم حق کے لیے انہیں بھیج کر ان پر فضل و کرم فرمایا ورنہ وہ تو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اپنے علوم جانوروں اور حیوانوں کے ذریعے

بھی پہنچا سکتا ہے جیسے کتے کے ذریعے قابیل کو ہابیل کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہر حیوان بلکہ خدائی کے ہر ذرے میں موجود ہے اور اس کا بین ثبوت ہے کہ وہ اپنے اختیار اور قدرت کا ملکہ سے ذوی العقول کے امور کی تکمیل غیر ذوی العقول سے کر سکتا ہے۔

(۴) انسان کو آگاہی ہو کہ وہ اپنی تعلیم میں سخت ترین محتاج ہے وہ یقین کرے کہ اگرچہ یہ دولت کون سے نصیب ہو تب بھی عار محسوس نہ کرے۔

(۵) بندوں کو معلوم ہو کہ وہ (اللہ تعالیٰ) بندوں کی معاش اور بسر وقات کے لیے کتنا رحیم و کرم ہے کرنا فرما فی کے باوجود وہ بندے کی مشکلات نہایت عجیب و غریب طریقے سے حل فرماتا ہے۔ (نذا فی التاویلات النجید)

تفسیر عالماتہ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ رَٰبِطٌ ۖ اللہ تعالیٰ کے حکم و اتل علیہم نیا الخ کا اصل مقصد اب شروع ہے درمیان میں اس مقصد کی تمہید تھی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل مختلف جنایات و معاصی کے مرتکب ہوئے ان کو تنبیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل ایک سنگین جرم اور قبیح ترین امر ہے۔ یعنی اس لیے کہ قتل بطور تجاویز کے عدوان و مفاسد کا مجموعہ ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس کا مرتکب دینی و دنیوی فضاہلی اور آخری سعادۃ سے محروم ہو جاتا ہے ان وجہ کو فاصبح من الخسرین میں اجمالاً ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ایسا انسان حشر و ندامت کے جمیع موجبات میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ ان کے دفعیہ کی پھر کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور جسے فاصبح من المذمین میں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ اور اجل دراصل مصدر ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں: اجل شوا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شر کا کام کرے یا کسی شر کو اٹھائے، اب ان خیالات کی علت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوئی کسی فعل کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی علت کا اسی لفظ اجل سے گزرتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے فعلتہ من اجلک یعنی یہ کام میں نے صرف تیری خاطر کیا ہے اب اسے ہر علت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے اور من ابتداء غایت کے لیے ہے کَتَبْنَا عَلٰی بَنِي إِسْرَآئِیْلَ کے متعلق ہے من اجلک کو متعلق سے مقدم کرنے سے قصر مطلوب ہے یعنی اس وجہ سے کتابوں کا نزول ہوا اس کا اصل منشا یہی ہے یعنی اس وجہ سے ہم نے انہیں بیان کیا اور بنی اسرائیل کے لیے توراۃ و انجیل میں لکھا کہ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا جَس نے کسی ایک کو قتل کیا بَعَثْنَا نَفْسًا بَعِیْرَ کِسْی دوسرے نفس کے قتل کرنے کے جو قصاص کا موجب بنتا ہے۔ اَوْ قَسَادٍ فِی الْاَرْضِ بَیْنِ بَازِیْنِ میں فساد ڈالنے کی وجہ سے یعنی وہ زمین پر غریزی کا سبب بنتا ہے مثلاً وہ شرک کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس کا عطف لفظ غیبیہ کے مضاف الیہ یعنی نفس پر ہے یہاں غیبیہ

سے دونوں کی بیک وقت نفی مراد ہے۔ اس کی نظیر فقہ کا یہ مسئلہ ہے،

من صلی بغیر وضوء او تیمم بطلت جس نے نماز بغیر وضوء یا تیمم پڑھی اس
صلوٰتہ۔ کی نماز باطل ہوگئی۔

اس سے صرف ایک شے کی نفی مطلوب نہیں جیسے فقہ کے اس مسئلے،

من صلی بغیر وضوء او ثوب جس نے نماز بغیر وضوء یا کپڑے کے پڑھی
بطلت صلوٰتہ۔ اس کی نماز باطل ہوگئی۔

میں صرف ایک شے کی نفی مراد ہے۔

فَمَا تَمَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس حیثیت سے اس نے
لوگوں کے خون کی عظمت کی ہتک کی اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے گناہ کا راستہ کھول دیا اور انہیں
جہنم کی کامرہ فرام کیا، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو چیلنج کرنے اور اس کے بہت بڑے
عذاب کو دعوت دینے میں ایک اور تمام کو قتل کرنا برابر ہے۔ جمیعاً الناس سے حال یا اس کی
تاکید ہے وَمَنْ أَحْيَا ھا اور جو کسی کو ممان کر کے اس کے قتل سے رکنے یا اس کی ہلاکت کے اسباب
سے اسے بچا کر اس کی زندگی کی بقا کا سبب بنا فَمَا تَمَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا پس گویا اس نے تمام لوگوں کو
زندگی بخشی، یعنی اس طرح سے تمام لوگوں کو بچایا۔ اس تشبیہ سے مبالغہ ہے کہ کسی کو ناجی قتل کرنا بہت بڑا
گناہ ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ اس قبیح فعل سے بچنا ضروری ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور بیشک ان
اہل کتاب کے ہاں مَّا سَلَّمْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بہت بڑے معجزات لے کر تشریف لائے
یعنی قسم بخدا اُن کے ہاں ہمارے رسول تشریف لائے اور ہم نے انہیں بہت بڑے معجزات دے کر بھیجا، یہ
کتبتنا کی تہریر اور اس بات کی تاکید ہے کہ اُن کے ہر حکم کی حفاظت ضروری ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید
فرمائی کہ اے لوگو! ان کے ہر معاملہ کی حفاظت تمہارے ذمہ فرض ہے تَحَرَّاتْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ اس میں رسل کرام علیہم السلام کو پئے درپے بھیجنے کے امر کی تاکید اور بار بار تجدید عہد کی یاد دہانی ہے اور
تَحَرَّاتْ اور استبعاد کی تراخی کے لیے ہے۔ رَفِی الْأَرْضِ لِمُسْرِفُونَ یعنی جو کچھ ان کتابوں میں مذکور ہے
کے بعد ان میں بہت سے لوگ زمین پر قتل کو معمولی گناہ سمجھ کر حد سے بڑھ گئے الا بصواف حد اعتدال سے گزر جانا۔
بعد ذٰلک اور فی الارض لِمُسْرِفُونَ کے متعلق ہیں اور لِمُسْرِفُونَ اُن کی خبر ہے اور وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رسلنا الخ قصہ مذکور سے اتصال رکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیت ہے بنا بریں ہر شے اللہ تعالیٰ سے بندے کے لیے پیغام بر ہے پھر ہر شے آیت بتیہ اور واضح معجزہ اپنے ساتھ رکھتی ہے تاکہ انسان کو انہی دلائل سے اللہ تعالیٰ سے ملاوے پھر بہت سے وہ لوگ جو باوجودیکہ ان معجزات کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی زمین میں یعنی بشریت کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کر کے شریعت و طریقت کی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں

ف اکثر اہل غفلت مشاہدات ربانی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، مگر یا کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت انہیں ان مشاہدات کو دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے کہ وہ غیر ہیں اور غیروں کو مجلس خاص میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

معشوق عیان می گزرد بر تو ولیکن

ایثار بھی بیند از ان بستہ نقابست

ترجمہ: معشوق تو ظاہر ہو کر گزرتا ہے لیکن چونکہ ایثار کے دیکھنے کا خطرہ ہے اسی لیے نقاب اوڑھ رکھا ہے۔

نکتہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے نور اور حق سے حقیقت کے ساتھ وابستہ ہے لیکن چونکہ دنیا ایک خیال ہے اس لیے سالک کو اسے عبور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے وہ ان سے گزر کر اصل تک پہنچتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۛ

(۱) ایں جہاں را کہ بصورت قائمست گفت پیغمبر کہ حلم نامست

(۲) از وہ تقلید تو کردی قبول سالکان ایں دیدہ پیدا بے رسول

(۳) روز در خوابے گوئیں خواب نیست سایہ فرحست اصل جز مہتاب نیست

(۴) خواب بیداریت آن دان لے عضد کہ نیند خفتہ کو در خواب شد

(۵) او کماں بردہ کہ ایں دم خفتہ ام بے خبر زان کوست در خواب دوم

ترجمہ: (۱) یہ جہاں صورت سے قائم ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حلم نامست ہے۔

(۲) تو نے تو اسے تقلید سے قبول کیا ہے لیکن سالکوں کو اس کے قاصد کے بغیر

عیان ہے۔

(۳) تو تو دن میں بھی خواب میں ہے اور یہ بھی نہ کہہ کہ خواب نہیں دیکھ سایہ تو فرع ہے

اس کی اصل تو متناہب ہے۔

(۴) اسے نچتہ حال تو اپنی بیداری کو خواب اس طرح سمجھ جیسے سوئے ہوئے آدمی کو خواب میں دیکھتے ہو۔

(۵) وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی سو رہا ہے لیکن وہ اس دوسرے کے خواب سے بے خبر ہے۔
 ہماری یہ بیداری درحقیقت ایک خواب ہے یہ صرف ارباب مکاشفہ صمیمہ و اصحاب مشاہدہ
 سابقہ و اضمحکم کو محسوس ہوتا ہے۔

دعاء : اے اللہ کریم ! ہمارے لیے بھی اس مقام کی راہ کھول دے۔ (آمین)
تفسیر عالمانہ : کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کرتے ہیں، یعنی
 ان کے اولیاء، اس سے مراد اہل اسلام ہیں۔

سوال : تم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا ہے یہ ان کی عظمت شان پر دلالت ہے۔
 جواب : یہاں محاربت سے ڈاکہ زنی مراد ہے۔ ڈاکہ زنی یہ ہے کہ چند بد معاش جنگلوں میں چھپ کر
 خونریزی کریں، لوگوں کا قتل کریں اور ان کے اموال لوٹیں اور ان کی عورتوں اور لونڈیوں کو ستائیں اور انہیں
 ایسی قوت و شوکت حاصل ہو کر انہیں اس بُرے فعل سے کوئی روک نہ سکے۔

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَمْثَالِ فساداً اور زمین میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فساداً
 يسعون سے حال ہے بمعنی مفسدین۔

یہ آیت ہلال بن عویمیر الاسلمی کی قوم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ حضور علیہ السلام نے
شان نزول ان سے معاہدہ کیا کہ نہ ہم تمہارے لوگوں کو ستائیں گے اور نہ تم مسلمانوں کو نقصان

پہنچاؤ گے۔ ہمارا جو مسلمان تمہارے ہاں سے گزرے گا تم اس کی جان و مال کی حفاظت کرو گے۔ اور جو
 تمہارے لوگ تمہارے ہاں سے گزریں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ایک دفعہ بنی کنانہ کے چند آدمی
 اسلام قبول کرنے کی خاطر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو رہے تھے کہ ہلال مذکور کی
 قوم کے پاس سے گزرے اور ہلال گھر پر نہیں تھا اس کی قوم نے بنو کنانہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کا مال
 بھی لوٹا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔

سوال : بنو کنانہ مسلمان تو نہیں ہوئے صرف اسلام قبول کرنے کے ارادہ پر گھر سے نکلے اور صرف
 اسلام سے وہ حربیت سے خارج نہ ہوئے اور حربی کے لیے ڈاکہ زنی سے حد لازم نہیں اگرچہ وہ

مستامن بھی ہو۔

جواب : (۱) وہ چونکہ احکام اسلام سیکھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اسلام کا قصد بھی ان کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔

(۲) اگر قصد اسلام بھی مانا جائے تب بھی وہ اس وقت ذمیوں کے حکم میں تھے اور ذمیوں پر ڈاکہ ڈالنے سے حد لازم ہوتی ہے۔

رابطہ : چونکہ محاربت اور فساد کے کئی مراتب اور مختلف درجات ہیں۔ مثلاً :

(۱) قتل کیا جائے مال نہ چھینا جائے۔

(۲) قتل بھی کیا جائے اور مال بھی لوٹ لیا جائے۔

(۳) صرف مال لوٹ لیا جائے اور قتل نہ کیا جائے۔

(۴) ڈیرا دھکایا جائے اور مال بھی لوٹ لیا جائے لیکن قتل نہ کیا جائے۔

ان تمام اقسام کو بیان کر کے ان کی سزا کا بیان علیحدہ علیحدہ کیا جائیگا۔

چنانچہ فرمایا اَنْ تَقْتُلُوْا یہ کہ وہ قتل کئے جائیں۔ یہ سزا بطور حد کے ہوگی۔ لیکن انہیں سُولی نہ چڑھایا جائے یہ اُس وقت جب انہوں نے صرف قتل کیا ہو۔

مسئلہ : یہاں مقتولین معاف بھی کر دیں تب بھی معافی نہ ہوگی اس لیے کہ یہ خالص حق شرع ہے اور وہ کسی کو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔

مسئلہ : قتل کرنا کسی آلہ سے ہو یا جیسے بھی، ہر طرح سے باغیوں کو قتل کرنا ضروری ہو۔

اَوْ يُصَلُّوْا یا وہ سُولی چڑھائے جائیں اور پھر قتل کئے جائیں اس وقت جبکہ انہوں نے مال لوٹ کر پھر لوگوں کو قتل کر دیا ہو۔ سُولی یوں چڑھایا جائے کہ نیزے وغیرہ ان کے پیٹ میں گھونپ دئے جائیں یہاں تک کہ وہ مرجائیں۔

مسئلہ : قتل کرنے کے بعد پھر سُولی نہ چڑھایا جائے اس لیے کہ زندہ آدمی کو سُولی پر چڑھایا جائے تو دوسروں کو عبرت ہوتی ہے کہ وہ ایسے قبیح فعل کے ارتکاب سے بچ جائیں گے۔

اَوْ تَقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ وَ اَرْجُلُہُمْ مِّنْ خِلَافٍ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بطریق خلاف کاٹے جائیں، مثلاً دایاں ہاتھ کاٹا ہو تو بایاں پاؤں کاٹا جائے اور ان کا کاٹنا گٹوں سے ہو یہ اس وقت ہے جب مسلمان یا ذمی کا فر کا صرف مال چھینا ہو۔

مسئلہ : اتنے مال پر ہاتھ پاؤں کاٹنے ہوں گے کہ ان پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کو دس دس درہم

پہنچ جائیں۔

سوال : ہاتھ کے ساتھ پیاؤں کیوں کاٹے جائیں، حالانکہ پوری کی سزا تو صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔
جواب : چونکہ یہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے اس لیے سزا بھی سخت ہوگی تاکہ دوسروں کو عبرت نصیب ہو۔

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ يَأْشُرُ مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَأْشُرُ مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَأْشُرُ مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
ڈرا دھکا کر چھوڑ دیا اور ان کا مال نہ چھینا اور نہ ہی کوئی فساد کیا۔

ف : ہمارے نزدیک نفی یعنی قید ہے کہ انہیں اس شہر سے کسی دوسرے میں قید کیا جائے تاکہ لوگ اُس سے شر سے محفوظ ہو جائیں اور اسے سزا بھی دی جائے اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا دھکایا اور ملک کے امن کو خطرے میں ڈالا۔

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ
ترکیب : ذلک مبتدا لک خبر مقدم اور خِزْيٌ مبتدا جو خبر ہے یہ دونوں مل کر جملہ بن کر ذلک مبتدا کی خبر ہے۔

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
عذاب ہے ایسا کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کا جرم سنگین ہے۔

ترکیب : لہم خبر مقدم اس کا مبتدا عذاب مؤخر ہے اور فی الآخرة محذوف کے متعلق ہو کہ عذاب حال ہے وہ اس لیے کہ اس میں دراصل عذاب کی صفت واقع ہوئی تھی اور صفت موصوف سے مقدم نہیں ہوتی اس لیے اسے حال (منصوب) قرار دیا گیا، دراصل کا مضاف فی الآخرة المتعذبات۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ
حقوق سے مخصوص ہے۔ چنانچہ ان اللہ غفور رحیم دلالت کرتا ہے یعنی مگر جو ایسی غلطیوں سے تائب ہو جائے قبل اس کے کہ تم انہیں گرفتار کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق انہیں معاف کر دے گا اس لیے فاعلکموا ان اللہ غفور رحیم تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مسلمہ : حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں اس لیے کہ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ڈاکو، باغی جب کسی کو قتل کر دیں پھر گرفتاری سے پہلے اپنی غلطی سے تائب ہو جائیں کہ آئندہ ایسے فعل کے مرتکب نہیں ہوں گے تو ان سے صرف حد قتل کی سزا معاف ہوگی لیکن مقتول کے ورثہ کا حق بحال رہے گا کہ اگر چاہیں تو قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں۔ اسی طرح وہ کسی کا مال چھین لیں اور گرفتاری سے قبل تائب

ہو جائیں تو قطعید کی سزا معاف ہو جائے گی لیکن مالکان کا حق ادا کرنا واجب ہوگا۔

مسئلہ : ان غلطیوں کے ارتکاب کے بعد اگر گرفتار ہو جائیں اس وقت توبہ بطور حد کے معاف نہ ہوگی، اور جب ہی ان سے مالکان کا حق معاف ہوگا البتہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچ جائیں گے۔

مسئلہ : یہ احکام مسلمان ڈاکوؤں کے ہیں۔ رہے مشرک ڈاکو، ان کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ انکی گرفتاری سے قتل یا بعد کی توبہ قابل قبول ہے۔ مثلاً ایسی غلطیوں کے ارتکاب کے بعد گرفتار ہوایا نہ لیکن دولتِ ایمان سے نوازا گیا تو اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے گا یعنی اس پر نہ سزا ہوگی نہ ہی مال کا مطالبہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان اس کے لیے ہر طرح کا امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔

مسئلہ : اگر مسلمانوں سے ایسی غلطیاں ہو جائیں تو ان کی تفصیل گزری ہے کہ اگر گرفتاری سے پہلے تائب ہو تو حقوق الہی یعنی شرعی سزا معاف ہوگی لیکن حقوق العباد معاف نہ ہوں گے۔ اسی طرح اس مسلمان نے ڈاکہ زنی میں کسی کو قتل کر دیا اور اس نے قبل از گرفتاری توبہ کر لی تو حد شرعی معاف لیکن مقتول کے وراثت کا حق باقی ہوگا چاہیں تو قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں۔ اسی طرح اس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو مٹولی نہ چڑھایا جائے گا لیکن وراثت کے حوالے کیا جائیگا چاہیں قصاص لیں چاہیں معاف کر دیں اور مال بھی لیں۔

مسئلہ : بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ قتل کرنے اور مال لوٹنے کی صورت میں مال اس وقت واپس کرایا جائے جب اس کے ہاں موجود ہو ورنہ مال بھی معاف (جیسے عام چوروں کے متعلق مسئلہ ہے) حکایت : حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت حارث بن بدرتائب ہو کر حاضر ہوئے حالانکہ اس سے قبل ڈاکہ ڈالتا رہا، خونریزی کرتا رہا اور مال لوٹتا رہا، اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہ فرمایا۔

مسئلہ : جو شخص گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس سے نہ حقوق اللہ معاف ہوں گے نہ حقوق العباد۔
مسئلہ : ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کو ڈرانا سخت اور قبیح ترین گناہ ہے جیسے لوگوں سے دُکھ دروٹالنا بہترین کام اور اعلیٰ نیکی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں اپنی امت کی نیکیاں اور بُرائیاں پیش کی گئیں ان کے بہترین اعمال میں سے میں نے اُن کا بہتر عمل یہ پایا کہ جو مسلمانوں کے دُکھ درد مٹاتے ہیں اور ان کی بُرائیوں میں سے سخت بُرائی یہ کہ تھوک مسجد میں پڑی ہو تو اُسے دفن نہ کریں۔

حدیث شریف^۱ مع شرح : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
من اشار الى اخيه (جس نے اپنے بھائی پر اشارہ کیا)

یعنی اخیه سے مسلمان اور ذمی دونوں مراد ہیں اس حکم میں ۔ بحدیدۃ (لوگنے) سے اس سے قتل کرنے کا ہتھیار مراد ہے اس لیے کہ بعض روایات میں بسلاح (ہتھیار سے) کا لفظ صراحتہً واقع ہوا ہے تو مانگہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں ، یعنی اس پر دُعا کرتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز داخل نہ ہو ، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو ڈرایا یا اشارہ سے ۔ اور وہ حرام ہے ۔

حدیث شریف^۲ میں ہے ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
لا یحل للمسلم ان یروج المسلم ۔ مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کر مسلمان کو ڈرائے ۔

ف : اس لیے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہتھیار یا تھ سے چوٹ کر کسی کو لگ جاتا ہے ۔
حدیث شریف^۳ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یشراحدکم الی اخیه فانہ لا یدری
لعل الشیطان ینزع فی یدہ وان
کان احاہ ۔ (مسلم شریف)
ہتھیار کے ساتھ اپنے کسی بھائی مسلمان
کی طرف اشارہ نہ کرو ، ممکن ہے شیطان
اس سے چھین کر اس کے بھائی کو مار دے

ف : بھائی سے عام مومن مراد ہے خواہ اس کے ماں باپ ہوں ، اگرچہ وہ اشارہ مذاق کے طور پر ہی ہو اور اشارہ سے اس کا مارنا مقصود نہ ہو ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنے میں
اولیاء اللہ کی دشمنی سے مخالفت فرمائی گئی ہے ، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے ۔
حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

من عاد ولیا فقد باءسنا فی الحرب
وانی لأغضب لاولیائی کما یغضب البلیث
لجروہ ۔
جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے
وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے ، اور
میں اپنے دوستوں کے لیے ایسے ناراض
ہوتا ہوں جیسے شیر اپنے بچے کے لیے ۔

بلعم بن باعور ای کی کمافی بلعم باعور ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت برگزیدہ بندہ
تھا یہاں تک کہ زمین سے عرش کو دیکھ لیتا تھا ، لیکن جب وہ دنیا کی
طرف جھکا اور دنیا داروں سے گھٹ چوڑ کیا تو وہ اللہ کے دوستوں کی مخالفت کرنے لگا ۔ اللہ تعالیٰ نے

اس کی معرفت چھین لی اور اسے ایک ذلیل ترین گتے کی طرح بنا دیا۔
ف : ایسے جنگجو کی سزا یہ ہے کہ اُسے رسوائی کی پھڑی سے ذبح کیا جائے یا اُسے محرومی کی سُولی پر مجبوری کی رستی سے
 لٹکایا جائے یا اُس کے وصال کے دامن سے اس کے ہاتھ دُور رکھے جائیں اور اختلاف سے اس کے پاؤں۔
 یا اسے انس اور قربت کی زمین سے دُور شہر نکالی دی جائے ایسے شخص کو دنیا میں بھی محرومی اور آخرت میں تو اُس نے
 دیدار الہی سے محروم رہنا ہے الا الذین اٰلہا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بخشش
 مانگی اور اللہ والوں سے معافی چاہی، اس سے قبل کہ اس سے ولایت چھین لی جائے تو اسے اللہ والو اگر
 تم معاف کر دو تو مناسب ہے اس لیے کہ تم جے معاف کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔
 اگر تم اسے محروم کر دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے بھی محروم ہوگا اس لیے کہ ولایت کے دروازہ سے
 دھتکارے ہوئے کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۛ

کلید گنج سعادت قبول اہل دلست

مبادکس کو درین نکتہ شک وریب کند

ترجمہ : گنج سعادت کی کنجی اہل دل کو قبول کرنا (ماننا) ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں
 کوئی شک و شبہ کرے۔

ثنوی شریف میں ہے : ۛ

(۱) لاجرم آزارہ بر تو بستہ شد چوں دل اہل دل از تو خستہ شد

(۲) زودبشاں دریاب و استغفار کن ، بچوں ابرے گریہا و زار کن

(۳) تا گلستاں شاں سوئے تو بشگفت میوہائے پختہ بر خود واکند

(۴) ہم براں در گردم از سگ مباشش با سگ کف ارشدی خواجہ تاش

ترجمہ : ۛ بہر حال تجھ پر وہ راہ بند ہے جب کوئی اہل دل تجھ سے ناراض ہوا۔

(۲) جلد تران سے معافی مانگ، استغفار کر، بادل کی طرح آنسو بہا اور زاری کر۔

(۳) تاکہ ان کے باغ کا پھول تجھے نصیب ہو اور ان سے پختہ میوے تجھے

نصیب ہوں۔

(۴) ان کے ہاں خدمت کے لیے گئے سے کم نہ ہو، سگ اصحاب کف کی طرح

ان کا خادم بن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ قَاتِلُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
مَعَهُ لَيْفَتَدُورُ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ○ يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ السَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
ثُمَّ لَا مَنْعَ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ○ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا
بِأَنُؤَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاسْتَمْعُنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ
يَقُولُ آخَرِينَ لَهُ يَا تُوكُ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ أَوْيَتِنَا هَذَا
فَقَدْ وَكَلْنَا وَإِن لَّمْ تَوْتَوْكَا فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ○ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ
التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ○

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو
اس امید پر کہ فلاح پاؤ گے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کی برابر اور اگر ان
کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائیگا اور
ان کے لیے دُکھ کا عذاب ہے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے اور ان کو دوائی
نہ ملے گی اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کے ہاتھ کاٹوانے کے لیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا
اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے
رجوع فرمائے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں

اور زمین کی بادشاہی، سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے
اے رسول تمہیں غلبین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے
اور ان کے دل مسلمان نہیں اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں، جو
تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں کہتے ہیں
یہ حکم تمہیں ملے تو مانوا اور پرنے ملے تو بچو۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے وہ ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ
بنا نہ سکے گا وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت
میں بڑا عذاب بڑے جھوٹ سنتے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ
فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اگر ان میں
فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں اور وہ تم سے کیونکر فیصلہ
چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے بایں ہمہ اسی سے منہ پھیر لے
ہیں اور وہ ایمان لائے والے نہیں۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی
اس کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانیوں سے بچو وَاَتَّقُوا اپنے لیے
طلب کرو الْيُسْبُلِ اس کی طرف اس کے ثواب اور اس کے قرب کے لیے اَلْوَسِيلَةَ وسیلہ کو
یعنی اعمالِ صالحہ سے اس کا قرب تلاش کرو۔ الیہ، الوسیلۃ سے متعلق ہے اہتمام کی وجہ سے الیہ کو
مقدم کیا ہے۔ الوسیلۃ مصدر نہیں کہ اس کے معمول کو اس پر مقدم کرنا جائز ہو بلکہ فیعیۃ کے وزن پر
ما یتوسل بہ و یتقرب الی اللہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ شے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا قرب
حاصل کرو و سئل کذا سے ماخوذ ہے تقرب الیہ کے معنی پر ہے، اس کی جمع الوسائل آتی ہے۔
ف: حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وسیلۃ بہشت میں افضل الدرجات کا نام ہے۔

حدیث شریف میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

سلو الی اللہ الوسیلۃ فانھا درجۃ فی الجنتۃ لا ینالہا الا عبد واحد و
میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ وسیلہ کا سوال کرو اس لیے کہ وہ بہشت میں ایک
ایسا درجہ ہے جو صرف ایک بندے کو نصیب ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ
وہ بندہ میں ہی ہوں۔

حدیث شریف میں ہے،

من قال حين يسمع النداء اللهم
رب هذا الدعوة التامة و
الصلوة القائمة أت سيدنا محمد
الوسيلة والفضيلة والبعثة المقام
المحمود الذي وعده حلت له
شفاعتي يوم القيامة -

جس نے مؤذن کی اذان سن کر اللهم رب
سے لے کر الذی وعدتہ تک پڑھا۔
ترجمہ، اے اللہ اس مکمل دعا کے مالک اور
صلوۃ قائمہ کے رب ہمارے سزاوار حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور درجہ
فہیمہ عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا
فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔
اس پر میری شفاعت واجب ہوگئی۔

ف : حضرت فناری اپنی تفسیر فاتحہ میں لکھتے ہیں کہ وسیلہ جنت عدن میں ایک بہترین مقام کا نام ہے
جو اُمت کی دعا سے صرف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے
مخفی رکھا جس کے سبب سے ہم اللہ تعالیٰ سے سعادت ابدی کے حقدار بنیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں افضل اُمت کے خطاب سے نوازا، اور ہم پر امتوں کو ختم فرمایا جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء
بنایا اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی خوشخبری اپنی اُمت کو سنائیں۔ اس سے ہی ہمیں خاص عہدہ
نصیب ہوا جس سے ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ مخفی اسرار کا اظہار
فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو کوئی خصوصیت نصیب ہوتی ہے جو صرف اسی سے مخصوص ہوتی ہے
اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دُعا مانگیں کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو وہی مرتبہ نصیب ہو۔ یہ بھی غیرت الہیہ میں سے ایک ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی اس کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
تَقْلِحُونَ فلاح پاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس کے فضل و کرم سے نوازے جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے فلاح حقیقی کو چار چیزوں پر منحصر فرمایا :

تفسیر صوفیانہ

(۱) ایمان، یعنی اس کے نور کا وہ پھینکا جو اپنے دست قدرت سے
ابتدائے تخلیق میں اپنی مخلوق پر ڈالا اس کی بدولت بندہ ظلمات کفر سے چمٹکارا پاتا ہے۔
(۲) تقویٰ جو پسندیدہ اخلاق اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے بندہ گناہوں کی تاریکیوں
سے محفوظ ہوتا ہے۔

(۳) وسیلہ کی طلب یعنی لاہوتیہ میں ناسوتیہ کو فنا کرنا، اس سے بندہ وجود کے اوصاف سے بچتا ہے۔

(۴) جہاد فی سبیل اللہ یعنی انانیت کو مٹا کر ہریت میں گم ہونا۔ اس سے بندہ ظلمات وجود سے نجات

پاکر نور شہود سے نوازا جاتا ہے۔

اب آیت کا حقیقی معنی یہ ہوا کہ اے وہ لوگو! جنہیں نور کے چھینٹوں سے نوازا گیا مذموم اخلاق کو مٹا کر

تقویٰ پیدا کرو۔ وجود کے اوصاف ختم کر کے اُس کا قرب حاصل کرو۔ وجود کو فنا کر کے جہاد فی سبیل اللہ کرو

تاکہ تم اپنے معبود سے اپنا مقصود پاؤ (گذا فی التاویلات النجیہ)

مسئلہ: آیت میں 'وسیلہ' کی طلب کی تاکید کی گئی ہے اور وہ ضروری امر ہے اس لیے کہ اُس کے سوا

اللہ تعالیٰ ہم پہنچنا ناممکن ہے اور اس وسیلہ سے علماء حقیقت یعنی مشائخ طریقت مراد ہیں۔ حضرت حافظ

قدس سرہ نے فرمایا: ہ

قطع این مرحلہ بے ہمراہی خضر ممکن

ظلماتست بترس از خطر گمراہی

ترجمہ: مرشد (خضر) کی ہمراہی کے بغیر یہ راستہ طے نہ کر، اس میں تاریکیاں

(ظلمات) ہیں گمراہ ہونے سے ڈر۔

اپنے طور عمل کرنے سے نفس کو تقویت ملتی ہے۔ ہاں کامل مرشد کی نگرانی میں عمل کیا جائے

نسخہ روحانی اسی میں کامیابی ہے کہ دراصل وہی انبیاء کی رہبری ہے اور ولیا کا یہی شبیہ ہے

اس سے ہی وجود سے نجات ملتی ہے اور حجابات اُٹھتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہی سالک اپنے ملک کے

حرم میں پہنچتا ہے۔

حضرت ابوالحسن شاذلی قدس سرہ نے فرمایا میں اور میرا ایک رفیق ایک جنگل میں اللہ تعالیٰ

حکایت کی تلاش میں نکلے ایک عرصہ تک اسی شغل میں رہے اور اس سے پُر امید تھے کہ آج

نہ سہی تو کل ضرور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ایک دن ایک دُہشت انسان ہمیں ملا۔ ہم نے سمجھا یہ کوئی

اللہ والا ہے ہم نے اُن سے عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا کیا پوچھتے ہو جو اس

خیال میں غرق ہو کہ آج نہ سہی تو کل ضرور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے اگر اپنے نفس کو

بہلایا گیا تو پھر منزل مراد تک پہنچنا مشکل ہے بلکہ اسے اگر ملنا ہے تو اسی کے نام سے ملو۔ چنانچہ اُن کی اس

تقریر سے ہم متنبہ ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کی۔ اُس کے

بعد ہمارے اوپر واردات ہوئے اور ہم منزل مقصود تک پہنچے۔

سبق انسان کو چاہئے کہ ہر طرح کے تعلق سے پاک ہو کہ اُس کی تلاش میں رہے پھر اس پر حقیقتہً حال
سبب کا انکشاف ہو گا۔ حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

فدائے دوست نکریم عمر مال درین

کہ کار عشق زما ایں قدر نمی آید

ترجمہ : افسوس کہ ہم نے دوست پر عمر کا مال فدا نہ کر سکے عشق میں ہم سے یہ بھی
نہ ہو سکا۔

نسخۂ روحانی : اللہ والوں کی صحبت ایک نعمت عظمیٰ اور سعادتِ علیا ہے۔

حکایت حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مغربی خادم تھا آپ کے سامنے منکر نکیر کی بات
چل نکلی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اُن سے بات کروں گا۔ جن کی گئی ہمیں کیسے معلوم ہو گا ؟
انہوں نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری قبر پر بیٹھنا پھر سُن لینا۔ جب وہ بزرگ فوت ہوئے تو چند
آدمی اُن کے مزار پر بیٹھ گئے اور کان لگا کر باتیں سُنیں۔ جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو اُس نے کہا مجھ
سے کیا پُرچھتے ہو میں نے تو زندگی سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ کی پوسٹیں گردن پر اٹھائے رکھی ہے
منکرین اُس کا یہ جواب سُن کر واپس چلے گئے۔

ف : یہ کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جو بات قبر میں ساتھ چلے جاتے ہیں
وہی اُن کا سرمایہٴ برزخی ہوتا ہے جس سے انہیں مقصود حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا دوم ثنوی شریف
میں فرماتے ہیں : ۵

گنج زری کہ چو خسی زیر ریگ یا تو باشد آن نباشد مرد ریگ

پیش پیش آں جنازت می رود مونس گور و غریبے سے شود

ترجمہ : گنج زری جب تو مٹی کے نیچے سوئے گا تیرے ساتھ ہو گا وہ کوئی

مصنوعی شے نہ ہو گی۔ تیرے جنازہ کے آگے آگے جاتا ہے وہ تیرے سفر اور

قبر کا ساتھی رہے گا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الدِّينَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ بَيْتًا و دلوگ جو کافر ہیں اگر
ان کے لیے ہو یعنی ان ہر ایک کے لیے مَا فِي الْاَرْضِ وہ جو روئے زمین

پر ہے یعنی زمین کے ہر قسم کے مال اور غریبے بلکہ اُس کے تمام منافع کی اشیاء۔ مَا فِي الْاَرْضِ
اِنَّ کا اسم ہے اور لہم اس کی خبر مقدم ہے جَمِيعًا سب کا سب۔ الدِّين اسم موصول کیلئے

تاکید ہے یا اس سے حال واقع ہے وَ مِثْلَهُ اور اس کی مثل اور بھی اس کا اسم موصول پر عطف ہے یعنی رُوئے زمین کا دو گنا اور مال ہو مَعَهُ اس کے ساتھ ہی۔ یہ اسم ظرف اسم موصول سے حال ہے اور ضمیر اسم موصول کی طرف راجع ہے رَلِيفَتُهُ وَاَيْدِیْہِ ہے اس کا ضمیر اسم موصول کی طرف راجع ہے اسی طرح مثلاً کا ضمیر بھی اسی طرف راجع ہے۔

سوال ۱۰ اسم موصول جمع ہے اور ضمیر واحد کی ہے۔

جواب ۱: اسے اسم اشارہ کا قائم مقام کیا گیا ہے گویا بد کو بذلک کی تاویل میں لایا گیا ہے۔

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یَوْمِ قِیامت کے عذاب سے، یہ بھی لیفتدوا کے متعلق ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ رُوئے زمین پر ہے اور اس جیسا اور بھی انھیں مل جائے اور وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دیں مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ تُوْن سے قبول نہ کیا جائے۔ یہ کُو کا جواب ہے کُو اپنے متعلقات سے مل کر اُن کی خبر ہے اُن پر عذاب عظیم لازم ہونے کی مثال دے کر سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ ان کے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں نہ تحقیقاً نہ فرضی طور۔

حدیث شریف میں ہے ۱

کافر کو جب قیامت میں عذاب کے لیے لایا جائیگا تو اس سے پوچھا جائیگا کہ رُوئے زمین کے برابر تمہیں سونا دیا جائے اور پھر کہا جائے کیا تو اپنی جان رہائی کے لیے خرچ کرے گا۔ وہ کہے گا ہاں میری جان بچ جائے تو اس کو فدیہ کے طور خرچ کروں گا، اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے اس سے آسان تر بات کہی گئی لیکن تُو نے اس کا انکار کر دیا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسا عذاب کہ اس کا درد اُن کے دلوں پر اثر انداز ہوگا۔ یُرِیدُوْنَ یہ سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ گویا ان سے کہا گیا کہ اُن کا کیا حال ہوگا یا وہ قیامت میں کیا کریں گے اَنْ یَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَہِ جہنم کی آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے متعلق چند وجوہ ہیں،

(۱) جہنم سے نکلنے کا ارادہ کر کے جہنم کے شعلے گھیر لیں گے اور وہ شعلے اُن کے سروں کے اوپر پڑ جائیں گے ان شعلوں سے نکلنے کا ارادہ کرینگے تو پھر جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائیگا۔

(۲) جہنم کے شعلے اور اس کی طاقت انہیں اٹھا کر باہر پھینکنے کا زور لگائے گی جس سے وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر سکیں گے۔

(۳) وہ دل ہی دل میں اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے۔

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا یعنی ارادہ تو نکلنے کا کریں گے حالانکہ وہ اُس سے نکل نہ سکیں گے اس لیے کہ جو جہنمی وہ جہنم سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں دھتکے دے کر پھر جہنم میں لوٹایا جائیگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ایسا دائمی کہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اس میں عذاب کی سختی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ عذاب غیر متناہی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بہشتیوں کو بہشت میں کہا جائے گا تم اس بہشت میں ہمیشہ رہو گے اب تمہیں موت نہیں آئے گی جبکہ موت کو دُنبہ کی صورت میں لاکر بہشت اور دوزخ کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا۔

نکتہ ۱: موت کو دُنبہ کی صورت میں لانے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا تو گیا وہ دنیا میں تمام زندوں کا فدیہ ہوا پھر اسی مناسبت سے جو زندوں کا فدیہ بنایا گیا اُسے آخرت میں بھی ان کا فدیہ مقرر کیا گیا (کنزانی شرح المشارق لابن الملک)

نکتہ ۲: یہ کفر اور اس کی جزا یعنی جہنم میں دائمی طور پر رہنا اس وجہ سے ہے کہ لوگ ازل میں نور الہی کے چھینٹوں سے محروم رہے جبکہ اہل ایمان کو عالم ارواح میں اس نور سے وافر حصہ نصیب ہوا۔
مثنوی شریف میں ہے : ۵

مومنان کا نعل زنبور وار

کافران خود کان زہری ہنچو مار

ترجمہ : مومن شہد کی کان ہیں بھڑکی طرح، کافر زہر کی کان ہیں سانپ کی طرح۔

(۱) جنبش خلق از قضا و وعدہ است	تیزی دندان ز سوزِ معدہ است
(۲) نفسِ اول راند بِنفسِ دوم	ماہی از سرِ کندہ یا شد نے ز دم
(۳) تو نمیدانی گزین دو کیستی	جد کن چندان کہ بینی چستی
(۴) چون نہی پشت کشتی بار را	بر تو کل می کنی آن کار را
(۵) تو نمیدانی کہ از ہمدو کی	غرفہ اندر سفر یا ناجی
(۶) چونکہ بر بوکست جملہ کار را	کار دیں اولی گزین یا بے رہا
- ترجمہ : (۱) مخلوق کی جنبش قضا و وعدہ سے ہے دانتوں کی تیزی معدہ کی سوزش سے ہے۔

(۲) نفس نے خود ہی اپنے اوپر دردندے پھوڑے مچھلی سربراہر نکالنے سے پکڑی جاتی ہے نہ کہ سانس نکالنے سے۔

(۳) تُو نہیں جانتا کہ تو ان دونوں میں کون ہے کوشش کر پھر دیکھ کہ تو کون ہے۔

(۴) جب تو کشتی کی پشت پر بوجھ رکھتا ہے تو کل سے ہی تُو یہ کام کرتا ہے۔

(۵) تمہیں معلوم نہیں کہ تُو ان دونوں میں کون ہے پانی میں غرق ہو گیا نجات پا جائیگا۔

(۶) جب تیرے کام ایسے ہیں تو پھر دین کا کام ان سب سے اولیٰ ہے اسی سے تُو نجات پا جائے گا۔

حکایت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جہنم کے پُل پر کھڑا ہوں اور مجھے سخت خوف نے گھیر لیا، اس لیے سخت متفکّر ہوا کہ اب اس پُل سے کیسے گزروں۔ اس اثنا میں ایک غیبی آواز آئی، اے بندہ خدا! بوجھ اُتار کر اس پُل کو عبور کیجئے۔ میں نے پوچھا، میرے ہاں تو کوئی بوجھ نہیں۔ فرمایا، یہی دُنیا کا گورکھ دھندا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:۔

تما کے غم دنیا مے دنی اے دل انا

حیفست ز خوبی کہ شود عاشق زشتی

ترجمہ: اے دل وانا! کب تک تُو اس خیس دنیا مے غم میں کب تک رہے گا اس حسین پرائفسوس بے جو قیغ کا عاشق ہے۔

حدیث شریف مع شرح حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا - قِيَامَتِ فِي دُنْيَا كَيْفَ بَدَأَتْ بَرِيءَاتِ

والے کو لایا جائے گا۔

حدیث میں یا نعم اہل الدنیا میں بار تعمیر کی ہے اور انعم افضل لتفضیل کا صیغہ ہے جو نعمت سے مشتق ہے یعنی ہر وہ شخص جو سب سے زیادہ نعمتوں سے زیادہ مالا مال ہو۔

مَنْ أَهْلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَصْبَغُ - وَهُوَ أَهْلُ نِعْمَةٍ دُوزَخِي هُوَ كَمَا تَوَاسَّ كُجْهَنِمِ فِي النَّاسِ صَبْغَةً - ایک غوطہ دیا جائے گا۔

یہاں پر صبغہ کا معنی غوطہ دینا ہے اس لیے کہ کسی شے کو رنگنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس شے کو رنگ

میں غوطہ دیا جاتا ہے ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے اور غوطہ لگانے سے یہی مقصود ہے کہ اُسے جہنم کی آگ سے جلایا جائیگا۔

ثم یقال یا ابن ادم هل سأت خیرا
قط هل مریک نعیم قط فیقول لا واللہ
یا رب -
پھر اس سے پوچھا جائے گا اے
ابن آدم! تو نے کبھی کوئی شکہ پایا،
کیا تجھے کوئی نعمت بھی نصیب ہوئی؟
تو کہے گا اے اللہ! مجھے کوئی شکہ نصیب نہیں
ہوا اور نہ ہی کوئی نعمت ملی۔

یعنی عذاب کی سختی سے اُسے دنیا کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی۔
و یوثق یا شد الناس یؤسا۔
اور قیامت میں تنگ دست تر انسان کو
بلا یا جائیگا۔

یعنی ہر وہ انسان کہ جس کی دنیوی زندگی نہایت پریشانی اور تنگی سے گزری ہوگی۔
من اهل الجنة فیصبغ صبغة من
الجنة فیقال له یا ابن ادم هل سأت
یؤسا قط هل مریک شدة قط
فیقول لا واللہ ما مریک یؤس قط
ولا سأت شدة قط۔
اسے بہشت میں کچھ نعمتیں نصیب ہوں گی،
تو پھر اس سے سوال ہوگا کہ ابن آدم تجھے
کچھ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ پھر اس سے
سوال ہوگا کہ اے ابن آدم! تجھے کچھ دنیا
میں دکھ تکلیف پہنچی تھی؟ عرض کریگا نہیں
یا رب! مجھے تو کسی قسم کی تکلیف اور دکھ
نہیں۔

کذا فی شرح المشارق لابن الملک : ۷۷

ہر چند غرق بحر گناہم ز صد جہت
گر آشنائے عشق شوم ز اہل رحمت

ترجمہ : اگرچہ بے شمار طریقوں سے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں اگر عشق کا

واقع ہو جاؤں تو اہل رحمت سے ہوں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ یہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں

تھی حکم السارق والسارقة ثابت فیما یتلی علیک کہ یعنی چوری کرنے والے مرد اور عورت کا حکم تمہارا

تلاوت کیے ہوئے قرآن میں ہے کہ **فَاقْطِعُوا آيَاتِي يَهْمَا ان** کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ یہ حکم مقدر کا بیان فار کا مابعد ماقبل سے مرتبط ہے اس لیے کہ ان کے مابین فار لائی گئی ہے کہ اصل مقصود چور کی سزا سے یہی ہے۔ اگر فار نہ لائی جاتی تو بظاہر فار کا مابعد ایک اجنبی معلوم ہوتا۔

سوال : جب یہی اصل مقصود ہے تو پھر حکم کو کیوں مقدر کیا گیا ؟

جواب : فاقطعوا امر ہے اور یہ انشاء ہے اور ہمیں السارق الخ کے لیے خبر کی ضرورت ہے اور خبر جملہ انشاءات نہیں بن سکتا سوائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی شے مقدر مانی جائے یا اس کی تاویل کی جائے۔ ایدہما سے ان کے دونوں دانتیں ہاتھ مراد ہیں اس لیے صیغہ جمع کا لایا گیا ہے جیسے قد صغت قلوبکم میں جمع لائی گئی ہے حالانکہ یہاں دونوں مقام پر تشبیہ کا صیغہ چاہیے۔

ف : کس قدر چوری ہو تو قطع ید لازم آتی ہے اس کی تفصیل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کر بیان کریں گے۔

بِجَزَائِهِمْ بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ان کو ان کے کیے کی سزا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے جزاء اور نکال دونوں مفعول لہ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یہ ان کی وہ سزا ہے جو انہوں نے چوری کی ہے اور دوبارہ ایسے عمل سے روکنے والی سزا ہے بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوگی جو ان کی اقتدار میں ایسے بڑے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں اور من اللہ نکال کی صفت یعنی نکالا کا نسا منہ تعالیٰ اور نکال، تشکیل کا اسم ہے نکول سے ماخوذ ہے بمعنی الامتناع وَاللَّهُ عَزِيزٌ اور اللہ غالب ہے اپنے ہر امر پر جس کا وہ ابرار کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے نہ اسے کوئی روکنے والا روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کرنے والا ہے جو اس سے جھگڑا کرے **حَكِيمٌ** اپنی شرائع کے ابرار میں حکمتیں جانتا ہے ان کا حکم دیے جاری کرتا ہے جیسے حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اس لیے شرعی احکام کو سوسو حکمتوں اور مصلحتوں سے مشروع فرمایا۔ **فَمَنْ تَابَ** پس جو چور چوری سے توبہ کرے **مِّنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ** ظلم کرنے کے بعد یعنی دوسروں پر ان کے مال چھین کر ظلم کرنے کے بعد۔

سوال : ظلم کی تصریح کیوں کی گئی ہے حالانکہ غلطی کے بغیر توبہ ہوتی ہی نہیں۔

جواب : اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار مطلوب ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چوری وغیرہ بہت بڑا گناہ ہے۔

وَاصْلَحْ اور اپنی اصلاح کرے یعنی جتنی غلطیاں کی ہیں ان سے پورے طور و گودانی کر کے پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسی غلطی کا ہرگز مرتکب نہیں ہوگا یعنی چوری وغیرہ نہیں کرے گا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تَرَاثُّهُ تَعَالَى تَوْبَهُ قَبُولُ كَرْتَاہے کہ اُسے آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔

مسئلہ : توبہ سے حد سزا یعنی قطع یا معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ مال کے مالک کا حق ہے اور حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے (یہی احناف کا مذہب ہے)

مسئلہ : حضرت عدا دی فرماتے ہیں کہ اگر چہ حاکم کے پیش ہونے سے پہلے چوری کا مال مالک کو واپس کر دے اور تائب بھی ہو جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

مسئلہ : جب اسے حاکم کے پیش کیا گیا تو پھر توبہ کرتا ہے تو اب ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ اگر اُس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو یہ قطع یا اس کے لیے بلندی درجات کا موجب ہوگا۔ جیسے انبیاء و اولیاء اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف و امراض میں مبتلا کر کے اُن کے لیے رفع درجات فرمائے یہ بھی اسی حکم میں ہے اگر سچے دل سے تائب نہیں تو آخرت میں سزا علاوہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی اس کی مغفرت و رحمت کا کوئی کنارہ نہیں اس لیے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے مُلک اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ خطاب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ تقریر علم کے لیے یہ استفہام انکاری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بندوں کو آگاہ کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہ ابھی عذاب و مغفرت کا بیان کامل طریق سے مذکور ہوگا۔ یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ تمام اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے وہی ہر شے پر قادر ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمام تصرفات ہیں زمین و آسمان کی ملکیت سے قدرتِ تامہ کا اظہار مطلوب ہے کہ وہ اتنی بہت بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اُس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین بھی ہیں، اور ان کی ایجاد بھی اُسی کی ہے اور وہی ان کو مٹائے گا اور سب کو مہی زندہ رکھتا ہے اور سب کو وہی فنا فرمائے گا جیسا کہ اس کی قدرت و حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ جِسْمِ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اگرچہ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب دے یہ اس کا عدل ہوگا وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اگرچہ بہت بڑا گناہ (کبیرہ) بھی ہو، یہ اس کا فضل ہے، یعنی جس کے لیے حکمت کا تقاضا ہوتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کی مغفرت کے لیے اس کی حکمت مقتضی ہوتی ہے اُسے بخش دیتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے منجملہ اس کی قدرت کے یہ بھی ہے کہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

بخش دیتا ہے۔

اہلسنت کے عقیدہ کی تفصیل ابن الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کیے بغیر مر جائے تو اُسے دُنیا کی سزا یہ ملی کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ۔ اگر توبہ کر کے مرا تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اس لیے کہ وہ مالک ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اور جس طرح اس کا ارادہ ہوتا ہے ویسے حکم فرماتا ہے، پس جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے۔ عذاب دے تو بھی اس کی شان کے لائق ہے اور اگر کسی کو بخش دے تو بھی اس کے شایانِ شان ہے اس لیے کہ وہ تمام مخلوق کا مالک اور معبود ہے وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

معتزلہ کا عقیدہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے افعال اس لیے نہیں کہ وہ معبود ہے بلکہ باہمغنی ہیں کہ اس کی مخلوق مصلحتوں کے لیے ایسے ہی لائق ہیں اور جو شے بہتر مصلحت کی مقتضی ہے اس کو یہی متفقین ہے کہ وہ اچھی ہو۔

چوری کے مسائل کی تفصیل

مسئلہ : چوری اس مال کا نام ہے جو دس درہم کی مقدار (مالیت) کا کسی مکلف انسان کا محفوظ مال چُپکے اٹھایا جائے اور اٹھانے والے کا نہ اس مال میں کوئی ملک ہو نہ شبہ ملک۔

فوائد قیود قطع ید نہیں۔ مکلف کی قید سے مجنون اور بچے کی ماں کی چوری کا مسئلہ خارج ہوا کہ اگرچہ وہ بھی چوری ہے لیکن

مسئلہ : خفیہ (چُپ کر یا لوثنا) کی قید سے غضب اور ڈاکہ زنی خارج ہوئے اور یہی خفیہ طور سرقت کے مسائل کا رکن ہے۔

مسئلہ : دس درہم خواہ نقد ہوں یا اُن کی قیمت کی مقدار (مالیت) یہ سرقت کا نصاب ہے کہ اس سے کم مال کا نام بھی اگرچہ سرقت ہے لیکن قطع ید نہیں۔

مسئلہ : مسائل عیوب میں دس درہم سے کم کی چوری بھی غلام اور لونڈی میں شرعاً عیب ہے اس لیے ایسے غلام اور لونڈی کو باتے کے ہاں لوٹایا جاسکتا ہے۔

مسئلہ : حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سرقت کا نصاب دینار کا چارم حصہ ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک دس درہم۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں رُبع دینار بھی وارد ہوا ہے

لیکن دس درہم والی روایت کو ترجیح ہے وہ اس لیے کہ باب الحدود میں اکثر کو لینا زیادہ موزوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سزاؤں سے بندوں کو بچانا بہتر ہے اس لیے کہ انہیں سزاؤں میں مبتلا رکھا جائے۔ اور وہ اس صورت میں ہے کہ نصاب کے معاملے میں کثرت ضروری ہے ورنہ معمولی غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی (الاقلیل منہم و الاقلیل کالمعہدوم)

مسئلہ : دس درہم سے وہ ہے جو سائے مثقال کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔

مسئلہ : درہم (مہر شدہ) کی قید لگائی جاتی ہے اس سے وہ مال خارت ہوا جو اس مقدار سے کم قیمت ہو۔ مثلاً کسی نے غیر مہر کا چاندی یا سونا چڑایا ہے لیکن اس کی قیمت دس درہم سے کم ہوتی ہے تو اس پر قطع ید نہیں۔

مسئلہ : مال کو حفاظت کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ایسے مال پر قطع ید ہے، جس پر کوئی نگران ہو۔ بگرانی مکان میں محفوظ رکھنے سے ہو یا اس پر مستقل طور پر محافظ مقرر ہو۔

مسئلہ : امام بغوی فرماتے ہیں کہ اگر غیر محفوظ مال کی چوری کی گئی۔ مثلاً ایسے باغ سے میوے توڑے جس پر کوئی محافظ نہیں تھا یا ایسے جانور کو جنگل سے چرایا کہ جس کا کوئی نگران نہیں تھا، یا سامان کو ایسے مکان سے اٹھایا جس میں ہر ایک کو آمد و رفت کی اجازت ہے جیسے حمام اور عام سرائے، تو قطع ید نہیں۔ اس لیے کہ اشتباہ سے حدود مندرجہ ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ : غلام اپنے مالک کی چوری کرے تو اس پر قطع ید نہیں، اس لیے کہ غلام کو اپنے سردار کے گھر میں ہر وقت آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔

مسئلہ : مرد کو اپنی عورت اور عورت کو اپنے مرد کے مال کی چوری پر قطع ید نہیں، اگرچہ وہ مال کسی محفوظ مکان میں ہو یا اس پر خصوصی نگران بھی مقرر ہو اس لیے کہ زن و شوہر کو آپس کے اموال پر تصرفات کی عام اجازت ہوتی ہے۔ اور عادتاً پوچھے بغیر ایک دوسرے کا مال خرچ کیا جاتا ہے اس طرح سے قطع ید میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔

مسئلہ : جن وراثت کو آپس میں وراثت کا رشتہ ہو تو ان کو آپس کے مال چرانے پر قطع ید نہیں اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال سے نفع اٹھانے کے حقدار ہوتے ہیں اور ان کی آمد و رفت پر مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ : ذی رحم محرم کے مکان سے چوری کرنے پر بھی قطع ید نہیں، اگرچہ مال مسروق کسی غیر کا اس کے گھر میں رکھا ہو اس لیے کہ ذی رحم محرم رشتہ دار سے بھی مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ : چور کا دیاں ہاتھ گٹوں سے کاٹا جائے، پھر کاٹنے کے بعد اسے گرم تیل میں ڈالا جائے تاکہ خون بند ہو جائے اس لیے کہ اگر اسے تیل میں نہ ڈالا جائیگا تو خون حد سے زیادہ بہہ جائے گا جو انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اور کسی کو حد لگانے سے آئندہ غلطی کرنے سے بچانا مطلوب ہے نہ کہ اسے ضائع اور برباد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سخت گرمی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جاتی۔

مسئلہ : ایک ہاتھ کاٹ جانے کے بعد دوبارہ چوری کرے تو اس کا پایاں پاؤں گٹے سے کاٹا جائے۔ اگر تیسری بار چوری کرے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ جب تک وہ توبہ نہ کرے یا اس میں نیکی کے آثار نمایاں نہ ہوں اسے قید خانے میں رکھا جائے۔

حکایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک چور کو تیسری چوری میں گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھے حیا آتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھاپی سکے اور نہ ہی پاؤں جس سے وہ چل پھر سکے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِمَّنْ كَيْفَ اسْتَسْرَجَ مِنْهُ
وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ -

سبق : اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کے آثار بھی نمایاں ہو سکتے ہیں جسے نیک لوگ پہچان سکتے ہیں۔

مسئلہ : چوری کا اثبات ان دلائل و براہین سے ہوتا ہے جن سے شراب کا اثبات ہوتا ہے یعنی شہادت اور اقرار سے۔

مسئلہ : گواہی کے لیے دو مرد ضروری ہیں، حدود میں عورتوں کی گواہی غیر قابل قبول ہے۔

مسئلہ : جس کا مال چوری ہوا ہے اس کی طرف سے ہاتھ کاٹنے کا مطالبہ ضروری ہے اس لیے کہ دوسروں کے مال کی خیانت کا پتا اس وقت چلے گا جب مال کا مالک اس کا مطالبہ کرے۔

مسئلہ : ہاتھ کاٹنے میں شریف اور کینے کا کوئی امتیاز نہیں، چوری جو بھی کرے گا شریف ہو خلیس ہو ہاتھ ضرور کاٹے جائیں گے۔

حدیث شریف و حکایت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مخزومہ عورت کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمادیا۔ اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید

رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھنے کے باوجود اس کی یہ سفارش قبول نہ فرمائی اور فرمایا :

اے اسامہ ! کیا تو اللہ تعالیٰ کے حدود کے خلاف سفارش کرتا ہے ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی لیے تباہ ہوئے کہ جب اُن کے معزز گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو ان پر حد جاری نہ کرتے اور اگر غریب گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو اُن کا ہاتھ کاٹ دیتے ۔ یاد رکھو کہ اگر میری صاحبزادی حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بھی چوری کرے (بفرض محال) تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا :

جب حدود کا مقدمہ حاکم وقت کے ہاں پیش ہو تو اس کی سفارش نہ کی جائے۔

اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سفارش کو رد فرمادیا۔

مسئلہ : مقدمہ درآ رہونے سے پہلے اگر مدعی کو منوایا جائے یا سفارش کے طور پر کہا جائے تو جائز ہے۔

مسئلہ : گدگار کی ستر پوشی مستحب ہے جبکہ وہ شریر اور موذی نہ ہو۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ۷

پس پردہ بیند عمل بائے بد ہم او پردہ پوشد بیالائے خود
ترجمہ : پس پردہ ہمارے بے شمار بُرے اعمال دیکھتا ہے لیکن اپنے کرم سے
ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے ۔

ف : حدیث شریف رعیت کے ساتھ عدل و انصاف پر دلالت کرتی ہے اور واجب کہ سب پر اجرائے احکام برابر ہو ۔

سوال : امام ابو منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کی قیمت ہزاروں روپے تک پہنچے گی اور چوری کی مقدار کم از کم دس درہم ہے ۔ چوری کی سزائیں برابری نہ ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يَجْزِي
اَلْأَمْلَهُا ۔
جو شخص بُرائی کرے اسے اس کی بُرائی کے برابر سزا دی جائے۔

جواب : دنیاوی سزا ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس طرح آزمائش چاہتا ہے کرتا ہے بندے کی غلطی کے مطابق سزا نہیں دی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر سزا مقرر ہوتی ہے اور یہاں بھی ہاتھ کاٹنا اس کی چوری کے مال کی سزا نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی

ہتک کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا،

جَزَاءٌ بِمَا كَسَبُوا۔ یعنی یہ سزا چوری کے ثل سے ہے اور یہ سزا یعنی ہاتھ کاٹنا ممکن ہے۔ اس کی مقدار اسی ہتک کے برابر ہو اگرچہ دس درہم کی کوئی وقعت نہیں اور سزاؤں کی مقدار وہی جانتا ہے جسے جنایات کا علم ہو۔ جب یہ بات مسلم ہے تو بندے کو تسلیم خم کرنا لازمی ہے۔

نکتہ: حضرت یونس بن عبیدہ باب الترمذ میں فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ چور کے بہتر عضو کو صرف پانچ درہم کی سزا پر کٹوا ڈالے۔ اس طرح کہنے سے کل قیامت میں سخت عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ (کنزانی منہاج العارفين)

سبق: دانا پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرے اور تمام غلط کاریوں سے بچنے کی کوشش میں رہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ مثنوی شریف میں ہے: س

حیلما و چارہا گر اژدہا ست

پیش الا اللہ آئنا جملہ لاست

ترجمہ: حیلے و فریب اگرچہ اژدہا میں الا اللہ کے سامنے لا (نہیں) ہیں۔

قفل ز سخت و گشایندہ خدا

دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ: سخت تالے لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے تسلیم و رضا کا دامن پکڑ۔

سوال: آیت ہذا میں چور (مرد) کا نام پہلے اور زنا کے مضمون میں عورت کا ذکر پہلے کیوں؟
جواب: چوری طاقت و قوت کے ذریعے ہوتی ہے اور طاقت و قوت میں مرد عورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور زنا شہوت سے ہوتا ہے اور عورت کو مرد سے زیادہ شہوت ہوتی ہے اور اس کا اصلی سبب بھی عورت ہی بنتی ہے۔

اعجوبہ: کہتے ہیں کہ متعدد مرد بھی ایک عورت کی شہوت کو نہیں بجھا سکتے۔

نکتہ: اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعصی آدم مرتبہ فغوی فرمایا حالانکہ وعصت حوا الہ فرماتا اس لیے کہ گندم کا دانہ کھانے میں پہل بی بی حوا نے کی اور اس کی ترغیب انہوں نے دی لیکن چونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے اس لیے مرد کی تقدیم مناسب ہوئی۔

سوال : جیسے چوری کے فعل میں ہاتھ کے ارتکاب سے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح زنا میں ذکر کو کاٹنا چاہیے ۔

جواب : ذکر کو کاٹ لیا جائے تو آئندہ نسل کے منقطع ہونے کا خطرہ ہے ۔

(۲) سزا تمام بدن کو ملتی ہے کہ زنا میں تمام بدن لذت پاتا ہے ۔

حضرت نیشاپوری فرماتے ہیں کہ چوری نے معنوی ہاتھ پھینا ہے جو کہ اس کا مال اس کا نکتہ بہارا ہے اس لیے اس کی سزا ہاتھ کاٹنے کی مقرر ہوئی کہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ بنا ۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - آسمان وزمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں ۔

پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے ۔ بندہ کے پاس مال بطور امانت رکھا گیا ہے پھر جب چور نے اپنے مالک کے خزانے سے چوری کی تو مالک نے سزا کے طور اس کا ہاتھ کاٹا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے ۔

لطیف : جیسے مال چوری ہوتا ہے اسی طرح عبادات کی بھی چوری ہوتی ہے ۔
حدیث شریف : چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

اسوع الناس سرقة الذی یسرق من صلاته ۔
سب سے بُرا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے ۔

عرض کی گئی کہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے ؟ فرمایا :
لا یتَم مَرکوعھا ولا یسجدھا ۔

جو رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے ۔

حدیث شریف میں ہے :

ان الرجل یصلی ستین سنة وما تقبل له صلاة ۔
بندہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔

وہ صرف اس لیے کہ وہ رکوع و سجود اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا کہ فی الترخیب والترہیب ۔

چونکہ ایسا نمازی وصال الہی کا رشتہ توڑ دیتا ہے اس لیے وہ اپنی منزلِ مراد نکتہ صوفیانہ ۔ ہم نہیں پہنچ سکتا بلکہ دائمی طورِ جدائی اور فراق میں رہتا ہے کیونکہ اس نے

ایک گستاخی اور بے ادبی بلکہ اپنے رب کریم کے حکم میں سخت کوتاہی کی ہے۔

يَا أَيُّهَا السَّائِلُونَ يَا خُطَّابَ حُضُورِ سُرُورِ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنُكُمْ حُضُورَ عَالَمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي شَرَفَتْ وَبَزُرْكَ كِي عَشِيْشَ نَظَرِ أَفْ كِي رَسَالَتِ كِي مَضْمُونِ كَا عُنْوَانِ بِنَايَا كِيَا هُوَ۔ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِيْنَ أَفْ كِي اُنْ دُوْكَوْ كَا كَرْدَارِ غَمِّ مِيْنَ نَرُوْا لِيْ اَسْ لِيْ كِي اَشْتِاَصِ قَطْعِ نَظَرِ اَزْ عَوَارِضِ غَمِّ وَفَرَحَتِ كَا مَوْجِبِ نَهِيْشِ بَنِيْ سَائِرِ عَوْنِ فِي الْكُفْرِ كِي اَظْهَارِ مِيْنَ عَجَلَتِ كَرْتِيْ هِيْنَ۔ جَبْ اَنِيْشِ فَرَسْتِ مِلْتِيْ هِيْ تُوْهْ كَفَرِيْ كِيْتِيْ هِيْنَ اَسْ سِيْ حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي كَفَارِ كَرْدَارِ سِيْ غَمْلِيْشِ هُوْنِيْ سِيْ رُوْ كَا كِيَا هُوْ اَسْ بِنَا مِيْ رِيْ كِي اَللّٰهُ تَعَالٰی اَفْ كِي كَا حَامِيْ وَنَا صِرْ هِيْ۔ لِيْعْنِيْ اَفْ غَمِّ نَهْ كَهَا سِيْ اَدْرُ اُنْ كِي كَفَرِ مِيْنَ جَلْدِيْ كَرْنِيْ كِي پَرِ وَا مَتِ كِيْجِيْ مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرِ مِيْنَ عَجَلَتِ كَرْنِيْ دَاوَلِ كَا بِيَانِ هِيْ لِيْعْنِيْ وَهْ كَفَارِ جُوْ كِي قَالُوْا اَصْنَا بِاَفْوَا هِيْهِمْ كِيْتِيْ هِيْنَ هِيْ تُوْ صَرَفِ زَبَانِيْ طَوْرِ پَرِ اِيْمَانِ كَا اَظْهَارِ كَرْتِيْ هِيْنَ بِاَفْوَا هِيْهِمْ، قَالُوْا سِيْ مُتَعَلَقِ هِيْ۔

سوال : قول ہوتا بھی ہے زبان سے کہنے سے، پھر افواہہم کی اضافت کا کیا فائدہ ؟
جواب : تاکہ واضح ہو جائے کہ اُن کی بات صرف منہ تک محدود ہے، اس کا تعلق اُن کے قلبی اعتقاد سے قطعاً نہیں۔

وَلَمْ تَوْمِنْ قُلُوبُهُمْ يَهْ قَالُوْا كِي ضَمِيْرِ سِيْ حَالِ هِيْ۔ يَهْ اَسْ كِي تَا كِيْدِ هِيْ كِي اُنْ كِي بات صرف زبانون تک ہے اُن کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادَوْا اور وَهْ لوگ جو یہودی ہیں۔ اَسْ کا عطف من الذین، قَالُوْا پَرِ هِيْ۔ یہاں پَرِ کَفَرِ مِيْنَ عَجَلَتِ كَرْنِيْ دَاوَلِ كَا بِيَانِ ختم ہوا۔ اور بتایا گیا کہ وَهْ دو قسم ہیں :

۱۔ منافقین

۲۔ یہودی

سَمْعُوْنَ خبر ہے اَسْ کا مبتداء مخدوف ہے دراصل ہنم سَمْعُوْنَ تھالی یعنی منافقین اور یہودی بہت زیادہ پھیلانے والے ہیں لِيْ كِيْذِ بْ جھوٹ کو، یہ لام تقویتِ عمل کے لیے ہے، یا سَمْعَاعِ بَجْعِيْ قَبُولِ اور لام بَجْعِيْ كِيْ ہے اور اَسْ کا مقول مخدوف ہے یعنی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ کہ جو اُن کے پادری انہیں اللہ پر افتراء کر کے باتیں بتاتے ہیں اسی طرح اُن کی کتابوں کی تحریف کر کے اُن کے پادری جیسے کہتے ہیں یہ انہیں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ تمہاری خبریں اور باتیں بہت زیادہ سُنتے ہیں تاکہ انہیں گھٹا بڑھا کر تبدیل کر کے لوگوں کو تم سے

بہکائیں، اس لیے کہ بعض اُن میں ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بعض باتیں سن کر دوسروں کو کچھ کا کچھ جا کر سناتے سَمِعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخِرِیْنَ یہ مبتداء مقدر کی دوسری خبر ہے اور پہلے مبتداء کے لیے ثابت اور واضح کرتا ہے کہ یہاں کذب مذکورہ دونوں وجہوں کے معنی میں ہے اور لام سمع اللہ لمن حمدہ کی طرح ہوگی کہ اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے کوئی حمد کرے اسے وہ قبول کرتا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کی باتیں بہت زیادہ مانتے ہیں لَحَر یَا تُوَلِّیْ یَہ قوم کی دوسری صفت ہے یعنی وہ قوم جو آپ کی مجلس میں نہیں آئی بلکہ نیکر کے طور پر اور آپ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ دُور رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے خیر کے یہودی اور سمیعون سے بنو قریظہ مراد ہیں۔ یَحَرِّقُوْنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِہِ یہ قوم کی دوسری صفت ہے۔ کلماتِ الہیہ کو اپنے اپنے مقام سے تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی جن امور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے انہیں یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں یعنی جن امور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے انہیں یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی یا لفظاً ہوگی کہ اسے مہمل چھوڑتے ہیں یا اس کے وصف کو بدل دیتے ہیں یا اس کی مراد کے خلاف معنی ظاہر کرتے ہیں یا اسے اپنے مورد سے پھیر کر دوسرا مورد متعین کرتے ہیں۔ یَقُولُوْنَ یہ قوم کی اور صفت ہے یعنی ان کے بڑے لیڈر اپنے ان تابعداروں کی باتوں کو بہت زیادہ سننے میں جن کو اپنی جھوٹی اور بناوٹی باتیں بتاتے ہوئے اپنے باطل کلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اِنْ اُوْتِیْتُمْ اِکْرَامَ رَسُوْلِ عَلَیْہِ السَّلَامُ سَے دے جاؤ ہَذَا اِیْمَ بِنَاوُیْ باتوں میں سے کچھ وہ بتائیں فَحَدُّوْہُ تُو اے لے لے یعنی اس منگھڑت کلام پر عمل کرو اس لیے کہ وہی حق ہے وَرَاٰنُ لَحَر تُو تُو کُو اے اور اگر تم وہ نہ دے جاؤ بلکہ اس کا غیر دے جاؤ فَاحْذَرُوْا تو پھر تم اس سے بچو یعنی اسے قبول نہ کرو، تم اس سے دُور رہو اور ان کو بھی اپنے سے دُور رکھو۔

شانِ نزول

مروی ہے کہ خیر کے ایک اونچے خاندان کے مرد نے ایک سردار قوم کی عورت سے زنا کر لیا اور تھے بھی دونوں شادی شدہ۔ تو رات میں بھی شادی شدہ زانیوں کی سزا سنگساری مقرر تھی لیکن انہوں نے ان کی قومی عزت و احترام کے پیش نظر ان دونوں کو سنگسار کرنے سے پس و پیش کی اور ایک وفد کے ہمراہ ان زانیوں کو بنو قریظہ کے ہاں بھیجا۔ وہ وفد زانیوں کو لے کر بنو قریظہ اور نضیر کے قبیلہ کے ہاں پہنچے اور کہا کہ اے بھائیو! تم اس مرد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے واقف ہو اور تمہیں ان کی رہائش کا پتا ہے کہ وہ کس شہر اور کس مقام پر رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ ان مرد و زن سے زنا سرزد ہوا ہے اور یہ دونوں شادی شدہ بھی ہیں آپ

لوگ ہمارے لیے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کرا دو۔

قریظہ اور نصیر دونوں قبیلوں کے لوگوں نے کہا کہ بجا وہ جس طرح کا فیصلہ سنائیں گے تمہیں ناگوار ہوگا تاہم تمہارے کہنے پر ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے لیڈر جیسے کعب بن اشرف اور کعب بن اسد اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)! بتائیے زانی اور زانیہ کی سزا تمہاری کتاب میں کیا ہے جبکہ وہ دونوں شادی شدہ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے؟ سب نے کہا: ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ سے فیصلہ سنی سنیں۔ آپ کے ہاں اسی وقت جبرائیل (علیہ السلام) زنا کے لیے سنگساری کا حکم لائے۔ اور آپ نے انھیں یہ حکم سنایا تو سب نے انکار کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ انہیں اس فیصلہ کے لیے ان کا عالم ابن صوریہ کو حکم بتا دیتے اور اس کو اوصاف بھی سنایا کیجئے۔ آپ نے یہودیوں سے فرمایا: تم ایک گورے چٹے نوجوان ابن صوریہ کو جانتے ہو جو فدک میں مقیم ہے؟ سب نے کہا: ہاں جانتے ہیں وہ ہمارے مذہب کا بہت بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب صرف وہی تورات کا علم رکھنے والا رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اُسے بلائیے۔ چنانچہ انہوں نے اُسے بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اُسے فرمایا: تو ہی ابن صوریہ ہے؟ اُس نے کہا: ہاں جی۔ آپ نے فرمایا: اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ اس نے کہا: ایسے ہی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہودیوں سے فرمایا: کیا تم اسے حکم مانتے ہو؟ سب نے کہا: ہاں جی! آپ نے ابن صوریہ سے فرمایا: میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور تمہیں مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں مڑکیں بنائیں اور تمہیں نجات دے کر تمہارے دشمنوں اور فرعون کو غرق کر دیا اور تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بنایا اور تمہارے اوپر مَن و سلویٰ نازل فرمایا اور تمہارے اوپر ایک کتاب اتاری جس میں حلال و حرام کے احکام ہیں۔ یہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کتاب میں شادی شدہ زانی مرد و عورت پر سنگساری کا حکم ہے؟ ابن صوریہ نے کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اگر جھوٹ بولوں تو مجھے تورات جلا کر رکھ بنا دے گی تو میں اس کا اقرار ہرگز نہ کرتا یا اس کے خلاف کوئی اور بات بتا دیتا لیکن اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمائیے آپ کی کتاب میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: میری کتاب میں یہ حکم ہے کہ اگر دو شادی شدہ زانی مرد و عورت کے لیے چار نیک مرد گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں زنا کرتے ایسے دیکھا ہے جیسے سرزدانی میں سلائی ہوتی ہے تو میں انہیں سنگساری کا حکم دیتا ہوں۔

جزیہ مقرر کر کے ذلت و خواری کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ستمدہی عوام میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے تورات کے احکام کو بدل ڈالا ہے **وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ** اور ان کے لیے رسوائی کے علاوہ آخرت کی بہت بڑی سزا مقرر ہے جسے **عَذَابٌ عَظِيمٌ** سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے **لَيَسْمَعُونَ لَكَ الْكَذِبَ** وہ جھوٹ کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ماقبل کے مضمون کو مکرر لایا گیا ہے **أَكُلُونَ لِّلشَّحْتِ** اور حرام مثلاً رشوت وغیرہ ہسپ ہسپ کر کے کھا جاتے ہیں، یہ سختہ سے ہے مجھے استاصلہ گویا اس کی برکتوں کو جڑوں سمیت اکھاڑا گیا ہے **فَإِذَا جَاءَ مُوَلَّاكَ** پس اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ فارضیجہ ہے یعنی جس وقت ان کا یہ حال ہو جیسا کہ شان نزول میں بیان ہوا۔ یعنی پس اگر آپ کے ہاں اپنے جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے حاضری دیں **فَأَحْكُمْ** تو آپ ان کا فیصلہ فرمادیں **أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ** ورنہ تعرض عنہم یا ان سے روگردانی فرمائیں اور اگر آپ ان سے روگردانی فرمائیں اختیار دینے کے بعد یاد و امروں میں سے کسی ایک کو اختیار فرمائیں **فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا** تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مثلاً آپ ان سے روگردانی فرمائیں تو آپ کی مخالفت کر کے آپ کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے امان میں رکھا ہے **وَإِنْ حَكَمْتَ** **فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ** اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھ کر فیصلہ فرمائیں۔ ویسے ہی فیصلہ فرمائیں جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے آپ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر انہیں ہر دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

المقسطون عند الله على منابر انصاف کرنے والے قیامت میں اللہ تعالیٰ

من نور۔ کے ہاں نور کے منبروں پر ہوں گے۔

وَكَيفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اور آپ کے ہاں فیصلہ لانے کیوں ہیں حالانکہ ان کے ہاں تورات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ اُن پر تعجب کا اظہار ہے کہ ان کی بیوقوفی تو دیکھو کہ جب وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آپ کی کتاب کو مانتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے کیوں حاضر ہوتے ہیں علاوہ ازیں فیصلہ تو ان کی تورات میں بھی کھلے الفاظ سے موجود ہے اور وہ مدعی بھی ہیں کہ ہم صرف اسی کتاب تورات کو مانتے ہیں اور ستم تہ تبنیہ کی گئی ہے کہ اُن کا فیصلہ کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہونے کا مطلب معرفت حق اور شرعی تقاضوں کو پورا

کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ کہیں سے سہولت مل جائے خواہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض
فیہا حکم اللہ یہ التوسلۃ سے حال ہے یا توسلۃ مرفوعہ ظرف سے ہے یا یوں کہو کہ وہ مبتدا ہے
اور فیہا حکم اللہ ضمیر مخدوف سے حال ہے ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ پھر منہ پھیر جاتے ہیں، اس کا عطف
یہ حکم لوگ پر ہے اور تعجب کے حکم میں بھی داخل ہے اور ثُمَّ تَرَاخَى فی الرتبۃ کے لیے آتا ہے
بَعْدَ ذَٰلِكَ اس کے بعد یعنی جب آپ کو فیصل مان کر، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا فیصلہ اُن کی کتاب کے
موافق ہے تو بھی رُوگردانی کرتے ہیں وَمَا أَوْلَیَّكَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ وہ آپ کی کتاب ہرگز نہیں مانتے۔
چنانچہ پہلے انہوں نے آپ کی کتاب کا انکار کیا پھر آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے آئے آپ کا فیصلہ ان کی کتاب
کے موافق بھی تھا پھر بھی انہوں نے رُوگردانی کی۔

مسئلہ: آیات مذکورہ بالا میں ظلم کی مذمت اور عدل و انصاف کی تعریف اور جہانموری اور رشوت کی
بھی مذمت کی گئی ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

کل لحم انبتہ السحت فالنار کل لحم انبتہ السحت فالنار
جو گوشت حرام مال سے اُگے اسے
آگ اولیٰ ہے۔

اور اس میں یہ بھی ہے،

لن الله الراشی والمرئس والرائس۔ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنم میں
ہوں گے اور رائس بھی۔

ف: سرائش وہ ہے جو ان دونوں کے مابین رابطہ قائم کرتا ہے۔

فقہی شریف میں ہے،

(۱) اے بسا مرغ پرندہ دانہ جو	کہ بریدہ حلق او ہم حلق او
(۲) اے بسا ماہی در آب دور دست	کشہ از حرص گلو ماخوذ شست
(۳) اے بسا مستور در پردہ مدہ	شومی فرج و گلو رسوا شدہ
(۴) اے بسا قاضی جبر نیک خو	از گلوئے رشوتے او زرد رو
(۵) بلکہ در باروت و ماروت آں شراب	از عروج چرخشاں شد سید باب

ترجمہ: (۱) بہت سے پرندے دانہ کے متلاشی کہ ان کے حلق نے ان کا حلقوم
کھڑا ڈالا۔

(۲) بہت سی مچھلیاں پانی کی تڑ میں ہاتھوں سے دھور ہوتی ہیں لیکن حلقوم کی حرص سے دم میں پھنس جاتی ہیں۔

(۳) بہت سے پردوں میں ہونے کے باوجود فرج و حلقوم کی شامت سے رُسوا ہوتے۔

(۴) بہت بڑے قاضی چوٹی کے علم والے نیک خُو والوں نے حلقوم کی لذت کی خاطر رشوت لی تو زرد چہرے والے (رُسوا) ہو گئے۔

(۵) بلکہ ہاروت و ماروت میں شراب کا چسکا ہوا تو وہی چسکا انہیں آسمان پر جانے سے روکنے کا سبب بنا۔

رشوت کی اقسام امام خصاف کی ادب القاضی میں لکھا ہے کہ رشوت چار قسم کی ہے:
(۱) حاکم نے خواہ مخواہ بلا وجہ ہرزادینے کا آرڈر جاری کر دیا، اگر کوئی اس سے بچنے کی خاطر رشوت دے۔

(۲) کسی حاکم کو کہا گیا کہ میرا معاملہ بادشاہ وقت کو پہنچایا جائے حاکم نے رشوت مانگی اس نے اپنے کام کے لیے رشوت دی۔

(۳) رشوت دینا تاکہ ملازمت (قضا) مل جائے۔

(۴) کوئی ملازم ملازمت (قضا) کے حصول کے لیے فیصلہ اپنے حق میں کر لے۔

پہلی صورت میں رشوت لینا حرام ہے اس لیے کہ کسی کو جیل کا ناحق ڈر سنانا بھی ظلم ہے اور ظلم سے بچنا لازم ہے اس لیے کہ وہ شرع کا حق ہے بنا بریں رشوت لینا حرام ہے۔

صورت ثانی میں رشوت لینا حرام ہے اس لیے کہ حاکم وقت کو مسلمانوں کے امور کی سرانجام دہی بلا عوض لازمی ہے بنا بریں اس صورت میں بھی رشوت لینا حرام ہے۔

تیسری صورت میں رشوت لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔

چوتھی صورت میں بھی رشوت لینا حرام ہے ملازمت حق کی ہو یا ظلم کی، اس لیے کہ اس میں ظلم ہے اس کی دو وجہیں ہیں:

(i) رشوت سے لی گئی۔

(ii) ظلم کے فیصلے کا سبب یہی ہے اور حق بھی ہے کہ اس نے ملازمت صرف اس غرض پر

لی ہے کہ وہ شرع کا حق ادا کرے گا۔

رشوت دینے کا قاعدہ کلیہ اگر حق کے حصول کی غرض سے رشوت دی جائے کہ رشوت دے بغیر کام نہیں چلے گا تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

مسئلہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کا حق دلوالے یا ظلم دور کرنے کی خاطر سفارشی کرنا ہے پھر اسے کوئی شے بدریہ و تحفہ دی جاتے تو وہ شے لینا حرام ہے۔

مسئلہ : نصاب الاعتساب میں ہے کہ کسی حاکم یا ملازم کو ایسا شخص ہدیہ و تحفہ دے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس سے کام لے گا تو اس سے کوئی شے قبول نہ کرے، اگر قبول کرے گا تو رشوت ہوگی۔

مسئلہ : اگر ایسا شخص ہدیہ دے کہ اس سے قبل ان کا آپس میں لینا دینا رائج تھا اور وہ محبت و پیار سے ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں اس میں اس کی حکومت یا ملازمت کی حیثیت کو دخل نہ ہو ایسا ہدیہ و تحفہ لینا جائز ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپس میں ہدایا و تحائف لینے دینے کا عام رواج تھا اور ان کی یہ عادت بھی تھی، ایسا نہیں کہ انہیں کسی سے کوئی شے مانگنے کی حاجت ہوتی، بلکہ ان کا یہ لین دین محبت و پیار سے تھا بلکہ ان کا ہدایا و تحائف کو رد کرنا برا محسوس ہوتا تھا اس لیے اسے رشوت نہیں کہا جاسکتا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ہدایا و تحائف قبول کر لیا کرتے تھے۔

مسئلہ : فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے انعامات و ولتمند اور فقرہ کو لینا جائز ہے بشرطیکہ ان کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اگر حرام کی کوئی بات ہوگی تو اس کا جرم دینے والے پر ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس اسکندریہ بادشاہ کا ہدیہ قبول فرمایا اور کئی بار یہودیوں سے قرص بھی لیا حالانکہ قرآن میں صراحت ہے کہ اکلون للمسحت (وہ حرام خور ہیں)۔

مسئلہ : بازار کی اشیاء میں اگر یقین ہو کہ ان میں حرام کی ملاوٹ کثرت سے ہے تو وہاں سے تحقیق و تفتیش کے بغیر سودا خریدنے سے گیز کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ اکثر ایسے ہے ورنہ کوئی حرج نہیں اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عام طور پر بازاروں سے سودا خریدتے تھے حالانکہ ان کو علم ہوتا کہ اکثر سوداگر اور تاجر سود خور اور غاصب اور دغا باز اور کھوٹ کمانے والے ہیں۔

مسئلہ : حضرت حدادی فرماتے ہیں خمر و خنزیر اور مردار کا ٹخن اور زکوٰۃ کا کاجن کر اگر مزدوری لینا، رونے والی اور گانے والی اور جادوگر کا عوض کے طور پر لینا اور سفارش کر کے ہدیہ و تحفہ قبول کرنا، زنا کی مزدوری اور جادوگر کے پاس آنا جاننا یہ تمام امور المسحت (حرام خوری) میں داخل ہیں۔

مسئلہ : حضرت عمر و حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ سرود گانے والے اور قوال (باقی صفحہ ۲۵۱ پر)

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اَسْكَمُوا
 لِلَّذِّينَ هَادُوا وَاَوَّلَ السَّرِّ يُدَيُّونَ وَالْاَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ
 كَانُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا
 قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاولئك هم الكافرون ۝ وَكُتِبْنَا
 عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذْنَ
 بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاولئك هم الظالمون ۝
 وَفَقَيْنَا عَلٰى اٰثَرِهِمْ يَعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
 وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيَحْكُمَ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاولئك
 هم الْفٰسِقُونَ ۝ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
 الْكِتٰبِ وَهُدًى مُّبِينًا عَلَيْهِ فَاحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ
 عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاۗءٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اٰتٰكُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 اِلٰى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وََاِنْ اَحْكُمُ
 بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا رَّهْمًا اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ
 بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ اِلَيْكَ ۚ فَاَنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنَّمَا يَرِيْدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ
 بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُونَ ۝ اَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ
 يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝

ترجمہ : بے شک ہم نے توریت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق یہود کو حکم
 دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی
 اور وہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذیل
 قیمت نہ لو اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں ، اور ہم نے توریت میں
 ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان
 کے بدلے کان اور دانت کے بدلے اور زخموں میں بدلہ ہے ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرادے

تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرمائی ہے توریت کی کہ اس سے پہلی تھی اور ہدایت اور نصیحت پر ہمیں گاروں کو، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کی اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور ان پر محافط و گواہ توان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی اُمت کر دیتا مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۴۹)

کی مزدوری بھی سُحْت (رشوت) میں داخل ہے لیکن اس سے قدرے کم اس لیے کہ یہاں دینے والا کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا تعین ہوتا ہے۔
مسئلہ: حضرت ابن کيسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے سُننا کہ قرض خواہ مقروض سے کچھ کھائے (یا اس سے کچھ نفع حاصل کرے) تو وہ بھی سُحْت (رشوت) میں داخل ہے۔

مومن متقی پر لازم ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں احتیاط سے کام لے تاکہ شہادت کا ارتکاب نہ کرے
سبق کہ جس سے حرام کا مرتکب بھی ہونا پڑتا ہے اس لیے کہ قلب کی صفائی حلال غذا سے ہوتی ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷۰

صوفی شہر میں کہ چوں لقمہ شبہ می خورد

پار دیش دوازد یاد ایں حیوان خوش علف

ترجمہ : شہر کے صوفی کو دیکھ کہ جب وہ مشتبہ لقمہ کھاتا ہے تو اس لبیا رخو جانور کے جسم کا ہر ٹکڑا موٹا ہو جاتا ہے۔

ف : شعر میں انسان کو حیوان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جلیے حیوان کھانے پینے میں چیزے کہ آید فنا در فنا کا معاملہ کرتا ہے کہ اسے اس سے کیا غرض کہ جو کچھ کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام۔ اسی طرت غافل انسان بھی یہ کرتا ہے کہ پیٹ کا تنور بھرتے خواہ کچھ بھی ہو، ورنہ اگر اسے حرص نہ ہوتا تو وہ حلال مال پر قناعت کرتا اگرچہ تھوڑا ہو یا معمولی شے ہو وغیرہ، حیوان کھانے پینے اور آرام کرنے سے موٹا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غافل انسان کا کام ہے کہ کھانے پینے اور آرام طلبی میں اس حیوان سے کم نہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ ۲۵۰)

تفسیر عالمانہ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ بِشِكْهِمْ نَے اُن پر تورات نازل فرمائی حالانکہ فیہا هُدًى اس میں ہدایت کی راہیں اور احکام ہیں جو انہیں حق دکھاتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں وَنُورٍ اور اس میں نور ہے جو اُن پر وہ امور منکشف کرتا ہے جس کی میں انہیں خبر دیتا ہوں اور ظلماتِ جہل سے جو باتیں اُن سے پوشیدہ ہیں ان پر وہ ظاہر کرتا ہے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ جن سے انبیاء علیہم السلام فیصلہ کرتے رہے۔ اس سے نبی اسرائیل کے انبیاء کرام مراد ہیں یعنی اُن کے فیصلے اسی تورات کے مطابق ہوتے اور اس پر عمل کرنے پر لوگوں کو رغبت دیتے۔ اَلَّذِيْنَ اَسْلَمُوا۔

سوال : انبیاء علیہم السلام کو لفظ مسلم سے موصوف نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ان کی نبوت اسلام کی صفت سے بلند و بالا ہے اور کسی کی مدح ادنیٰ سے اعلیٰ سے کی جاتی ہے نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ۔ جب انہیں پہلے نبوت کے وصف سے نیدون کہا گیا تو پھر اسلما ادنیٰ صفت ہے موصوف کرنے کا کیا معنی۔ جواب : (۱) یہ ضروری نہیں کہ ادنیٰ وصف کو موصوف کے لیے ہی لایا جائے بلکہ کبھی وہ ادنیٰ وصف اعلیٰ وصف کی اس طرح کے لیے بھی لایا جاتا ہے اس سے اس وصف کی شان کی بلندی مراد ہوتی ہے اور متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عظیم الشان وصف ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام کو صالح کہا جاتا ہے جبکہ انہیں ایمان سے بھی موصوف کیا جاتا ہے تو اُن کی یہ صفتیں اُن کے یہ اوصاف کریمہ

کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں ، ایسے ہی صفتِ اسلام ۔

(۲) علاوہ انہیں عربی مقولہ مشہور ہے ،

اوصاف الاشراف اشراف الاوصاف ۔

(برگزیدہ لوگوں کے اوصاف بھی برگزیدہ ہوتے ہیں)

یعنی کوئی صفت جب کسی بزرگتر شخص سے منسوب ہو تو موصوف کی عظمت کے مطابق وہ صفت بھی بزرگ بن جاتی ہے ۔ چنانچہ فرمایا : ۷۷

ما ان مدحت محمد ايمقالتي

لكن مدحت مقالتي بمحمد

ترجمہ ، میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی گفتگو

سے تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی گفتگو کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف سے

مشرق بنا رہا ہوں ۔

رَالَّذِينَ هَادُوا ان کے لیے جو یہودی ہیں ۔ یہ یحکم کے متعلق ہے ، یعنی ان کے مابین فیصلے

فرماتے اور لام اختصاص کا پتا دیتی ہے کہ مذکورہ بالا فیصلے صرف انہی سے مخصوص تھے لیکن عام ازین کہ

اُن کو وہ فائدہ پہنچانے والے ۔ گویا عبارت یوں تھی لاجل الذین هادوا یعنی ان کے یہودی ہونے

کی وجہ سے ۔

وَالسَّرَّابِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ اور اللہ والوں اور علمائے ان کے فیصلے کئے ۔ اس کا

عطف النبیین پر ہے یعنی وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں ۔ سَرَّابِيُّونَ سے زیادہ اور وہ

علماء مراد ہیں جو حضرت بارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے طریقوں کو

اپنا دستور العمل بنا رکھا تھا اور یہودیوں کے طریقوں سے کوسوں دور تھے بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ

كِتَابِ اللّٰهِ ان کا فیصلہ اس سے تھا کہ انہیں کتب اللہ سے محفوظ طریقہ سے حاصل ہوا ۔ یعنی وہ شخص

جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے انہیں حفاظت کے ساتھ حاصل ہوگی ۔ اس سے تورات مراد ہے

اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تورات کو اصلی صورت میں قائم رکھیں اسے

کسی حیثیت سے محرف و تبدیل نہ ہونے دیں بِمَا اسْتَحَقُّوا کی بار سبب یہ ہے یحکم سے متعلق ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ یہودیوں کے وہ فیصلے جو انبیاء علیہم السلام کی وصیت کی وجہ سے توریت میں محفوظ

تھے ، وہ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے اُن سے تورات کی حفاظت کا وعدہ لیا اور دنیا سے رخصت

ہوتے وقت انہیں تورات کی حفاظت کی وصیت فرمائی وَكَانُوا عَلَيْهَا شُهَدَاءَ اور وہ اس پر پورے طور نگرائی کرتے تھے کہ اس میں کسی لحاظ سے تحریف نہ ہونے دیتے۔ شہداء شہود سے ماخوذ ہے بمعنی الحضور (حاضر ہونا) فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پس تم اے یہودیوں کے سردارو اور علماؤ اکتاب تورات کے احکام کے اجراء اور اپنے اسلاف کی اور انبیاء کی اقتدار کرو، اس معاملہ میں لوگوں سے مت ڈرو وَاخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو۔ تورات کے احکام اور حقوق کی رعایت میں کمی کرنے میں مجھ سے ڈرو۔ اور جو بھی تورات کے بگاڑنے کے درپے ہو گا اسے سخت سزا ملے گی۔

مسئلہ: انہیں اجراء احکام تورات میں غیر اللہ کے ڈر سے روکا گیا اور حکم دیا گیا کہ جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں اس کا ڈر مقابلہ کریں۔ اس میں نہ تو کسی ظالم سے ڈریں اور نہ کسی بڑے آدمی کا خوف کریں۔

مسئلہ: اس میں اہل اسلام کے حکام کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس طرح عمل کریں۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اور میری آیات کو نہ بیجو۔ الاشتراء سامان کو ثمن کے عوض دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی سامان کو ثمن کے بدلہ میں لینا پھر استعارۃً ہر اس بات کو کہتے ہیں جو اپنے فائدہ کی شے کو کسی کے عوض لے وہ شے عین ہو یا معنی اور اس شے کو لینے میں اس کی رغبت بھی ہو اور جو شے اس کے عوض میں اس کا بیچا چھوڑ دے ایسا کہ وہ شے اس کی تھی ہی نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ میری ان آیات کو جو تورات میں ہیں بدلہ کے طور نہ دو۔ یعنی انہیں دنیا کے لالچ میں تورات سے نہ نکالو یا ان پر عمل کرنا چھوڑ دو اپنے طمع نفسانی کا ان کو بدلہ بنا کر ثَمَّةً أَقَلِّیلاً تھوڑے سے ثمن میں۔ مثلاً رشوت لے کر یا جاہ و مرتبہ کے لیے۔ اسی طرح تمام خواہشات نفسانیہ۔ اس لیے کہ یہ اشیاء اگرچہ بظاہر بہت اُونچی نظر آتی ہیں لیکن درحقیقت نہایت ہی حقیر ہیں ان امور کے بالمقابل جو ان سے تورات پر عمل کرنے سے ترک ہوئے وہ

اُن جہاں حیفہ است و مردار و رخیص

برجنیں مردار چوں باشم حسد لیں

ترجمہ: یہ جہان گندگی سے پُر مردار ہے ایسے مردار پر میں کیوں حسد لیں بنوں۔

پس حیاتِ ماست موقوف فظام

اندک اندک جسد کن تم الکلام

ترجمہ: ہماری زندگی کی انتہا یہی ہے کہ اسے بالآخر چھوڑنا ہے تھوڑی تھوڑی کوشش

کیجئے بات ختم ہوئی۔

نکتہ چونکہ تحریف کا ارتکاب یا دفع ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی حکم کو کسی صاحب مرتبہ کے خوف سے چھپایا جائے یا نفع کمانے کے لیے جب یہودیوں نے نبوی منافع کے لیے کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صراحتاً منع فرمایا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس وہی لوگ کافر ہیں اس لیے کہ انہوں نے احکام الہی کی ایانت کی اور سرکشی سے پیش آئے کہ اُن کی منشا کے خلاف احکام جاری کئے۔

نکتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان آیات میں کبھی الکفر و ان الظالمین اور کہیں الفسقون فرمایا ہے وہ اس لیے کہ ان آیات کے انکار سے وہ کافر ہو گئے اور اس کے حکم کے خلاف فیصلہ کر کے ظالم ہوئے اور حدود الہی سے متجاوز ہونے کی وجہ سے فاسق ہوئے۔

وَكَبَبْنَا اور ہم نے فرض کیا، اس کا عطف انزلنا التوراة پر ہے عَلَيْنَهُمْ ان یہودیوں پر
فِيهَا اِذَا قُلْتُ اَلَا اَدُنُّ بِالْاَدْنِ اور کاٹ کاٹا جائے کان کاٹنے کے عوض میں، جبکہ ظلم کے طور کسی نے کسی کا کان
کاٹا۔ وَالسِّتِ اور دانت اٹھاٹے جائیں بِالسِّتِ دانت اٹھاڑنے پر، جبکہ کوئی کسی کے دانت ظلم کے طور
پر اٹھاڑے وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ اور زخموں میں بدلہ ہے اور زخم بھی صاحب قصاص ہیں کہ انہیں
مساوات کی رعایت ضروری ہے۔

مسئلہ : ایسا زخم وغیرہ جس کا قصاص لینا ناممکن ہو، جیسے کسی ہڈی کا ٹوٹ جانا یا گوشت کے اندر
زخم کر دینا۔ جیسے جوت کے اندر نیزہ کی ضرب وغیرہ کا زخم وغیرہ، ان کے لیے کوئی قصاص مقرر نہیں، اس لیے
کہ ان کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنا زخم آیا ہے تاکہ اسی کے مطابق قصاص مقرر کیا جاسکے۔ اس کا ویت
اور حکومت عادل کا جو فیصلہ ہو۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ پس جو شخص مستحق پر اپنی خوشی سے قصاص معاف کر دے اسے تَصَدَّقَ سے تعبیر
کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے تاکہ معاف کرنے والے کو اس طرف مزید رغبت ہو فَيُخَوِّسْ اس کا
معاف کرنا۔ یہ ضمیر تصدق کے مصدر کی طرف راجع ہے كَقَاسٍ كَالَّذِي اس معاف کرنے والے کے لیے
کفارہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔

مسئلہ : کافر اپنے کفر پر ہو تو کوئی نیکی اس کے لیے کوئی نیکی کفارہ نہیں بن سکتی۔

حدیث شریف میں ہے :

من أصيب بشئ من جسده
فتوكله الله كان كفارة له -

جسے جسم پر کوئی مصیبت پہنچے اور اللہ تعالیٰ
اسے اس حال پر چھوڑ دے تو وہ اس
کے لیے کفارہ ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے :

ثلاث من جاء بهن يوم القيامة
مع الايمان دخل الجنة من أى
البواب الجنة شاء وتزوج من الحور
العین حیث شاء من عقاب
قاتله ومن قرأ دبر كل صلاة
مكتوبة قل هو الله احد عشر
مرات ومن ادى ديننا خفيا -

تین عمل ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ قیامت
میں لایا گیا تو اسے حکم ہوگا کہ وہ بہشت کے
جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور
حور عین میں جس سے چاہے گا اس کا نکاح
کر دیا جائیگا :

(۱) جو اپنے قاتل کو معاف کرے۔

(۲) ہر نماز فرض کے بعد گیارہ بار سورۃ
اغلاص پڑھنے والا۔

(۳) جو قرض خواہ کا قرض چھپکے سے ادا
کرے۔

مسئلہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لہ کی ضمیر کا مرجع زخمی کرنے والا اور قاتل ہے۔ یعنی جس پر
حملہ ہوا ہے وہ اگر حملہ آور کو معاف کرے تو اس کا معاف کرنا جانی حملہ آور کے گناہوں کا بھی کفارہ
بن جاتا ہے۔ اس لیے قیامت میں اس سے اس گناہ کا مواخذہ نہ ہوگا، جیسے قصاص اس کے گناہوں کا
کفارہ بنتا ہے۔ باقی رہا معاف کرنے والا، اس کے اجر و ثواب کا تو حساب ہی کیا، اسے اللہ تعالیٰ ہی
اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ رَدَّ أَحْكَامَ وَشَرَائِعَ كَافِيصِلَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ تَنْزِلَ كَرِهَ
ارشادات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس وہی لوگ ظالم ہیں یعنی
بہت بڑے ظالم اور اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے اور شے کو اپنی اصل جگہ سے
ناموزوں جگہ پر رکھنے والے ہیں وَقَفَيْنَا عَلَى أَثَرِهِمْ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان
قدم پر۔ اس کا عطف انزلنا التوراة پر اشیاء مذکورین علیہم السلام مراد ہیں یَعِيسَى ابْنِ

مَرْيَمَ عَلِيَّهِ ابْنِ مَرْيَمَ - یعنی ہم نے ان کے بعد (یعنی ان انبیاء علیہم السلام کے بعد) بھیجا۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

قفوت اثره قفوا و قفوا - میں نے اس کے نشانِ قدم پر بھیجا۔

یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے یعنی قفوت اثره یعنی اتبعته۔ اور جب کہا جائے قفیت علی اثره بفلان (میں نے اس کو فلاں کے پیچھے لگایا ہے۔ دراصل تحقیقہ شئ کو کسی کے پیچھے کی طرف لانے کو کہا جاتا ہے، اور التفیقہ کی تضعیف مبالغہ کے لیے ہے تعدیہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ تضعیف کبھی محض تجرید کے لیے ہوتی ہے، جیسے قد اور قدس کا ایک معنی ہے ایسے ہی قفیت اور قفیت کا ایک معنی ہے۔ اگر اسے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا مطلوب ہو تو اس کے مفعول پر بار تعدیہ کی داخل کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا مفعول بہ ثانی محذوف ہے۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے:

ای اتبعنا الذین ذکرناہم بعینی وجعلناہ ممن یقفوہم -

یعنی ہم نے انبیاء مذکورین علیہم السلام کے بعد علیہ السلام کو بھیجا (گویا ان کے پیچھے ہی علیہ السلام تشریف لائے پھر اس کا مفعول محذوف کر کے علی اثرہم کو اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ - وہ تصدیق فرماتے ہیں تورات کی جو ان سے پہلے تھی۔ یہ جملہ علیہ ابنِ مریم سے حال ہے وَ اتَيْنَاهُ الْكِتَابَ نَجِيْلًا اس کا عطف قفینا پر ہے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی فِيْهِ هُدًى وَ نُوْرٌ اس میں ہدایت و نور ہے، یعنی انجیل میں بھی تورات کی طرح نور و ہدایت ہے۔ یہ محل نصب میں اور انجیل سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، کائنا فیه ذلک گویا کہا گیا ہے کہ وہ نور و ہدایت پر مشتمل ہے وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ اور تصدیق کرتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی۔ اس کا عطف ماقبل پر ہے۔ اس کی طرح حالیت کا معنی دیتا ہے مابینِ یدیدہ کا تکرار تقریر کا فائدہ دے رہا ہے وَ هُدًى وَ مَوْعِظًا لِّلْمُتَّقِيْنَ اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت دینے والی ہے اس کا عطف بھی مصدق پر ہے اور اسی کی طرح حالیت کا فائدہ دیتا ہے۔

سوال: پہلے اسے کہا گیا کہ تورات ہدایت پر مشتمل ہے، اب اسے سراپا ہدایت کہا جا رہا ہے۔
جواب: تخصیص کے بعد تعمیم ہوتی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔

سوال : اسے صرف متقین کے لیے ہدایت و موافقت کیوں کہا گیا ہے ؟
جواب : اس لیے کہ وہی اس سے نفع اور ہدایت پانے والے ہیں ، (اس لیے صرف انہی کا نام لیا گیا ۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

گر انگشت سلیمانی نباشد

چہ خاصیت و ہر نقش نگینی

ترجمہ : اگر انگشتی سلیمانی نہ ہو تو وہ نیکینے کا نقش کیا خاصیت ظاہر کریگا۔

پس جیسے انگشتی ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ مشرب سلیمانی نہ ہو اسی طرح کتاب بھی فائدہ نہیں دیتی جب تک اس میں تقویٰ اور رحمان ایمانی نہ ہو۔

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ يَعْنِي هُمْ نِے انہیں عنایت فرما کر
حکم دیا کہ اہل انجیل کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں وَمَنْ لَوْ يَحْكُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اورو جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کا منکر ہو کر ان کی امانت کر کے ان پر فیصلہ
نہیں کرے گا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس یہی لوگ فاسق ہیں یعنی سرکش اور ایمان سے خارج
ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل احکام پر مشتمل تھی اور عیسیٰ علیہ السلام مستقل نبی تھے اور ان کی ایک
علیہ مستقل شریعت تھی اور اس میں جتنے احکام تھے اُن پر عمل کرنے کے مامور بھی تھے۔ اس کے احکام قلیل
تھے یا کثیر، یہ ضروری نہیں کہ وہ تورات کے جملہ احکام کے پابند تھے اس لیے کہ اُن کی انجیل سے بہت سے
تورات کے احکام منسوخ ہو چکے تھے ۔

فت : اس میں حکام کو تنبیہ اور سخت تہدید ہے ۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

يُؤْتِي بِالْقَاضِي الْعَدْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيْلِقِ مَنْ شَدَّ حُذَابَ مَا يَتَمَنَّى
انه لم يفصل بين احد في تمرتين -
عادل قاضی (حاکم وقت) کو قیامت
میں لایا جائیگا جب وہ فیصلوں کی وجہ
سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا تو اُس
وقت وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا
میں کوئی فیصلہ نہ کرتا ، اگرچہ دو کھجوروں
کا بھی ۔

سبق : جب عادل قاضی (حاکم وقت) کا یہ حال ہوگا تو پھر ظالم حاکموں (افسروں) کا اندازہ

لگانا مشکل نہیں ہے، اس کے بعد راشی نوخوار افسروں کے متعلق خود سوچئے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔

بُو حنیفہ قضا نکرو و بمرء

تر بیری اگر قضا نکنی

ترجمہ : امام ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) نے عہدہ قضا قبول نہ کیا اسی پر آپ کا وصال ہو گیا، تو اس پر مرنے کے لئے قضا نہیں ملتی۔

حدیث شریف میں ہے :

قاضی (افسر) تین قسم ہیں، دو جہنم میں جائیں گے ایک بہشت میں :

(۱) جس نے عہدہ کسی کا حق مار کر فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

(۲) بے خبری میں فیصلہ کیا لیکن اس کے فیصلے سے کسی غریب کا حق مارا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

(۳) جس نے حق فیصلہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ (کنزانی المقاصد الحسنہ للسخاوی)

بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے فیصلہ کے لیے تین حکام (آفیسر) متعین کرتے تھے ایک حکایت کا فیصلہ سن کر اگر کوئی راضی نہ ہوتا تو دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اگر دوسرے سے بھی کوئی راضی نہ ہوتا تو تیسرے کے پاس چلا جاتا۔ اس طرح سے انہیں اطمینان قلب حاصل ہوتا۔

ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی بھیس بدل کر ان کے حکام (آفیسروں) کے فیصلے کی آزمائش کرنے کے لیے تشریف لایا اور ایک گھوڑی پر سوار ہو کر ایک کنویں پر چلے گئے۔ وہ کنویں کے پاس کھڑے تھے کہ ایک شخص گائے کو پانی پلانے کے لیے حاضر ہوا اس کی گائے کے ساتھ ایک بچھڑا بھی تھا جب وہ اپنی گائے کو پانی پلا چکا تو واپس جانے لگا تو فرشتے نے گائے کے بچھڑے کو اٹھ روک دیا تو وہ بچھڑا فرشتے کی گھوڑی کے قریب آگیا۔ گائے والے نے بچھڑے کو بہت بلایا مگر وہ نہ آیا۔ فرشتے نے کہا بھائی! یہ میری گھوڑی کا بچھڑا ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ گائے والے نے کہا: خدا کا خوف کرو بھلا گھوڑی بھی بچھڑا جنتی ہے، یہ بچھڑا میرا ہے، میری گائے نے جنا ہے، اسے میں نے پالا ہے اب تم کہاں سے اس کے مالک بن گئے۔ غرض یہ دونوں لڑتے جھگڑتے بنی اسرائیل کے پہلے قاضی (حاکم آفیسر) کے پاس چلے گئے۔ لیکن فرشتے نے جلدی سے اسے علیحدگی میں مل کر کہا کہ اگر تم بچھڑے کا فیصلہ میرے حق میں کر دو تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ قاضی نے بات مان لی۔ جب اس نے فیصلہ کیا اور بچھڑا فرشتے کو دے دیا لیکن گائے والا کہ راضی ہوتا اس نے کہا: دوسرے قاضی کے پاس چلو۔ فرشتے نے اُسے بھی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کر لیا۔ اس طرح وہ بچھڑے والا راضی نہ ہوا۔ پھر تیسرے کے پاس گئے تو

حسب دستور فرشتے نے اسے رشوت کا کہا اور اپنے حق میں فیصلہ کرنا چاہا۔ لیکن اس تیسرے قاضی نے کہا، اب مجھ سے تیرے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اب مجھے حیض شروع ہو گیا ہے فرشتے نے کہا، یہ کیا کہتے ہو، کیا مردوں کو بھی حیض آتا ہے؟ حیض تو عورتوں کا خاصہ ہے۔ قاضی نے کہا، تو پھر بچھڑے بھی گھوڑی سے نہیں پیدا ہوتے۔ وہاں پر فرشتے نے کہا، دو قاضی جہنم میں جائیں گے تیسرا بہشت میں۔ مذکورہ بالا حدیث شریف اسی فرشتے سے حکائی طور منقول ہے۔ (کذا ذکرہ البعض لعلّا عن الشيخ الشہیر بہدائی الاسکداری قدس سرہ)۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 اَلْكِتَابُ یعنی قرآن جو کہ متلیس ہے بِالْحَقِّ حق اور صدق کے ساتھ در انحالیکہ مُصَدِّقًا قَالِمًا بَیِّنٌ
 یَدُلُّهِ مِنَ الْكِتَابِ جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی کہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ قرآن انہی کے موافق
 نازل ہوا، جس طرح ان کتابوں میں اُس کے اوصاف مذکور ہوئے تھے اس میں انہی کے مطابق توحید
 عدل و اصول شرائع مندرج ہیں وَ مُهِمِّنَا عَلَیْهِ اور وہ تمام کتب محفوظ عن التّغیّر کا محافظ ہے کہ
 ان کے صدق و صحت اور اثبات کی گواہی دیتا ہے اور ان کے اصول شرائع ثابت کرتا ہے اور ان سے
 جتنے احکام منسوخ ہو چکے ہیں انہیں معین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُن کے وہ احکام فلاں مدت تک لے لیے تھے
 اب ان کی وہ مدت ختم ہو چکی ہے فلہذا اب ان پر عمل نہ کرنا چاہیے اور فلاں فلاں احکام باقی ہیں اس بنا
 پر قرآن محافظ ہوا کہ احکام منسوخہ و غیر منسوخہ کا امتسیاز پیدا کر دیا اور بتادیا کہ اب ان احکام پر
 تاقیامت عمل کرنا ہوگا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِیہ فار ما بعد کو ماقبل پر مرتب کرنے کے لیے ہے۔ یعنی
 جب قرآن پاک کی یہ شان ہے تو جب اہل کتاب آپ کے ہاں فیصلہ کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان کا
 فیصلہ کیجئے بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ کے نازل کردہ ارشادات کے مطابق، اس لیے کہ آپ پر
 نازل شدہ کتاب باقی تمام نازل کردہ احکام پر مشتمل ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
 مِنَ الْحَقِّ ۚ مِنَ الْحَقِّ کا تعلق لا تَتَّبِعْ سے ہے اس لیے کہ یہ عدول وغیرہ کے معنی کو متضمن ہے گویا
 یوں کہا گیا کہ جو کچھ آپ کے ہاں ہے اس کے پیش نظر اہل کتاب کی خواہشات کی تابعداری کر کے حق سے
 انحراف لکلی جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا بِطریقۃ النّفات یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے
 لیکن نہ صرف موجودہ دین کو بلکہ تعلیمات ان لوگوں کو بھی ہے جو زمانہ گزشتہ میں تھے اور لکل کی لام جعلنا
 کے متعلق اور وہ متعدی بیک مفعول ہے۔ خبر دی گئی کہ سابقاً تمہارے لیے بھی مقرر ہوا ہے یہ جعل
 انشائی نہیں اور لکل کو جعلنا پر مقدم کرنا تخصیص کے لیے ہے اور منکم کا متعلق محذوف ہے اور وہ کل

کی تنوین کے معوض عنہ کی صفت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے ہر ایک کے لیے جو گز رنگے یا موجود ہیں راستہ اور واضح اور کھلا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ کوئی ایسی اُمت نہیں جس کی کوئی راہ متعین نہ ہوئی ہو، مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تو راۃ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انجیل، اور تم سے اے موجودہ لوگو! تمہارے لیے قرآن مجید ہے فلہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو۔

ف : الشریعۃ والشریعیۃ اس راستہ کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف جائے، اور دین کو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے نماز روزے حج نکاح و دیگر اسلامی امور کی طرف کا راستہ بتایا ہے اس لیے کہ یہ وہ راہ ہے جو حیاتِ ابدیہ کے سبب کی طرف پہنچانے والا ہے، جیسے پانی حیاتِ فانی کا سبب ہے۔ **ف** : المنہاج دین کے واضح راستہ کو کہا جاتا ہے۔ نہج اکلا مر سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ شئی واضح ہو جائے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ ہم پہلی شریعتوں کے احکام پر عمل کرنے پر مامور نہیں۔

مسئلہ : احکام اُمم سابقہ پر ہم عمل کرنے کے مامور ہیں جبکہ ہماری شریعت اُن کی تائید کرے۔ پھر اُن پر ہمارا عمل کرنا بایں معنی ہو گا کہ وہ بھی ہماری شریعت کے احکام ہیں نہ کہ اُمم سابقہ کے۔ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ** اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہمیں ایک ہی اُمت بنائے لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً

وَاحِدَةً تو ہمیں ایک ہی جماعت بنا دے تاکہ ہر زمانہ میں تم بلا اختلاف رہو۔ متفقہ طور ایک ہی جماعت پر رہو اور نہ تم سے پہلے لوگوں کے احکام میں تبدیلی اور فسخ ہو وَلَٰكِنْ اور لیکن وہ چاہتا نہیں، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تم ایک اُمت رہو بلکہ وہ اسی طریقہ کو جاری رکھے گا جیسے اس نے سابقہ اُمتوں سے کیا لَقَدْ يَلْبِغُوكُمْ تاکہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو آزمائش سے کیا جاتا ہے **فَإِنْ** **هَآؤُنَا تَلْبِغُوكُمْ** اُن امور میں جو اللہ نے تمہیں دئے ہیں۔ مختلف شرائع میں سے جیسا کہ زمانہ کے حال کے مناسب ہوتا ہے اس میں تم یقین کرو اور اس اعتقاد پر مضبوط ہو جاؤ کہ یہ اختلافات مشیتِ الہیہ کے تعاضف کے مطابق ہے، اور اس بات پر مبنی ہے کہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور سیکڑوں مصلحتیں ہیں جو تمہارے معاوہ معاش کے لیے مفید ہیں یا حتیٰ سے اعراض کر کے خواہشات کی تابعداری کرو، اور فوائد کے بجائے نقصانات کے پیچھے لگو اور ہدایت کے بدلے گمراہی پاؤ۔

ثنوی شریف میں ہے : ۱۰

۱۱) گر بسوزد باغت انگورت دہد در میان ماتی سورت دہد

(۲) لاسلم و اعتراض از ما برفت چوں عرض می آید از مفتوح و رفت
ترجمہ: اگر باغ جل گیا تو کیا وہ انگور دے گا، اس پریشانی میں ہی مجھے قوت
ملے گی۔

(۲) ہم نہیں مانتے کہ ہم نے اعتراض کیا سامان کی گم شدگی سے عوض کہاں سے آئیگا۔
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ جب بات وہی حق ہے جو مذکور ہوئی تو ان عقاید حقہ اور اعمال صالحہ ۱ جو
قرآن مجید میں درج ہیں، کے لیے جد و جہد کرو۔ اس میں تمہارے لیے داریں کی بہبودی ہے چند روزہ زندگی
کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان کے حصول میں عجلت کرو۔ اور اس فضل کو حاصل کرنے میں سبقت کرو۔ اِلٰی اللّٰہِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا یہ غیر خطاب سے حال ہے یعنی تمہارا سب کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خواہ تم
میں کوئی مومن ہے یا کافر فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پس تمہیں اس کی خبر دے گا
جس میں تم اختلاف کرتے تھے پھر تمہیں ایسی جزا دے گا جو حق و باطل کا امتیاز کرے گی اور جس میں تم اختلاف
کرتے تھے اس میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے گا۔

ف: اس طرح سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے ایسی تعبیر سننے کے بعد وہ
گمان کا موقع نہیں رہتا۔

وَ اِنْ اَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاؤَهُمْ اس کا عطف
الکتب پر ہے یعنی آپ ان میں اپنے اوپر نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے وَاَحْذَرَهُمْ ان سے خوف
کیجئے کہ کیں اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ تمہیں بعض ان احکام سے جو تم پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں باز نہ رکھیں، یعنی باطل کو حق بتاؤ تمہیں گمراہ نہ کر ڈالیں کہ قرآن کے
بعض احکام کا اجرا نہ کرنے دیں اگرچہ معمولی ہی سہی۔

ف: یہاں فتنۃ سے میل عن الحق اور وقوع فی الباطل مراد ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

اعوذ بك من فتنۃ المحیاء۔ (میں حیات (زندگی) کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں)

یہاں بھی فتنۃ سے عدول عن الطريق المستقیم مراد ہے۔

قاعدہ : بروہ جو حق سے باطل کی طرف اور میانہ روی سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جائے وہ فتنہ ہے۔

شان نزول : یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے چلو ہم ان
سے غلطی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہیں حضور رسول پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، انہوں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے بڑے مولوی ہیں۔ اگر ہم آپ کی رسالت کی گواہی ہیں تو تمام یہود آپ کو مان جائیں گے۔ ہماری اپنی قوم سے مخالفت ہے ہم انہیں آپ کے ہاں لاتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرائیں گے آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دینا۔ اگرچہ معاملہ ہمارے خلاف ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے بالکل نہیں ہوگا خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مسئلہ: احذر! ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے خطا و نسیان کا صدور ممکن ہے لیکن عدا کسی طریق سے بھی اُن سے غلطی کا وقوع نہیں ہو سکتا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر وہ نازل کردہ حکم سے اعراض کرنے کسی دوسرے حکم کو چاہیں فَاَعْلَمَ أَنَّہُ یُرِیدُ اللہُ پس جان لو کہ اُن کے اعراض کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اَنْ یَّصِیْبَہُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ تاکہ اُن کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں دنیا کا عذاب پہنچائے کہ تمہیں ان پر مستط کوڑے اور دنیوی عذاب میں مبتلا کرے یا بنس طور کہ تم انہیں قتل کرو یا جلا وطن اور اُن پر جزیہ مقرر کرو اور پھر انہیں قیامت میں سزا دے بعض ذنوبہم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے بہت بڑے بڑے گناہ تھے۔ اور انہیں بعض سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنے عظیم ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کتنا ہی سہی لیکن وہ ایک ہی جنس کی حیثیت سے گویا ایک ہیں وَرَأَتْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفِیْ سِقُوْنٍ اور بہت سے لوگ فاسق ہیں یعنی کفر میں منہمک ہیں اور اس پر اصرار کرنے والے ہیں اور وہ ان حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں جو حدود شریع نے مقرر فرمائے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں اَفَحُکْمُ الْجَہْلِیَّةِ یَبْغُوْنَ کیا جاہلیت کے فیصلے طلب کرتے ہیں یہ استفہام انکاری اور ان کے حال پر تعجب کا اظہار اور انہیں زجر و توبیخ کی جارہی ہے، اور یہ فارع عاطفہ ہے اور اس کا معطوف علیہ محذوف ہے جیسا کہ فخرائے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی اِیْتُوْنِیْ عَن حُکْمِکُمْ فِیْ بَغْوِ الْجَہْلِیَّةِ یعنی کیا وہ تیرے حکم سے روگردانی کر کے جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں۔

ف: جاہلیۃ سے اُن کی خواہشات نفسانی اور جہالت کا وہ فیصلہ جس کا نہ کسی کتاب آسمانی میں ثبوت ہو اور نہ ہی اسے وحی ربانی سے کسی قسم کا تعلق ہو وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّٰهِ حُکْمًا اور اللہ تعالیٰ سے اور کون حکم کے لحاظ سے احسن ہو سکتا ہے اس لیے ان لوگوں کو بتانا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کوئی احسن ہو سکتا ہے نہ برابر۔

سوال: اعلیٰ کی نئی سے مساوی کی نفی تم نے کہاں سے ثابت کر لی؟

جواب : یہ قاعدہ عرف عام کا ہے کہ کہیں کسی کے لیے افضل کا صیغہ مستعمل ہو تو اس سے مساوی کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

فَلَانٌ أَكْرَمُ مِنْ فَلَانٍ يَا فَلَانُ أَفْضَلُ مِنْ فَلَانٍ۔

اس سے یقیناً یہی مراد ہوتا ہے کہ فلاں ہر کریم سے اکرم اور ہر فاضل سے افضل ہے خواہ وہ اس کے مساوی ہو یا اوٹی۔

ف : حکماً کا منصوب ہونا احسن سے تمیز ہے جو ابتدائے منقول ہو کہ تمیز واقع ہوئی ، دراصل عبارت یوں تھی ،

وَمِنْ حُكْمِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کس کا حکم احسن ہو سکتا ہے۔

لَقَوْمٍ يُؤَيَّدُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ، یعنی انہیں پر الیقین ہے۔ یہ لام بیانیہ اور محذوف کے متعلق ہے جیسے سقیالک میں لام بیانیہ اور محذوف کے متعلق ہے اور دراصل اس سے مخاطب کو دُعا دینا مطلوب ہوتا ہے دراصل عبارت یوں تھی : يَسْقِيكَ اللَّهُ دِ الْوَقْتِ تَعَالَى تَجْعَلُ يَانِي پائے اس محذوف کو لك سے بیان کیا جاتا ہے یعنی استنہام مذکورہ بالا صرف اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی اس لیے کہ وہ امور الہیہ میں تدبیر کرتے ہیں۔ اس سے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمام دنیا والوں کے احکام سے احسن و اعدل ہے۔

ف : لَقَوْمٍ يُؤَيَّدُونَ کی لام حکماً کے متعلق نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم خاص قوم سے مخصوص نہیں۔ مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اصولی لحاظ سے دین ایک ہے البتہ ہر ایک دین حق کے فروع مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ مانک ہے جس طرح چاہے ہر زمانہ میں حکم فرمائے اس لیے کہ ہر حکم میں ہزاروں مصلحتیں اور بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائیں اور دل سے مانیں : اے اللہ اس پر اعتراض کریں نہ نکتہ چینی۔

سبق : موت و فوت سے پہلے ہی خیرات کے حصول میں جدوجہد کی جائے۔

حدیث شریف : پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ،

- (۱) بڑھاپے سے پہلے جوانی ، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو عادت جوانی میں پڑ جائے اسے بڑھاپے میں چھوڑا نہیں جاسکتا۔
- (۲) صحت و عافیت کو بیماری سے پہلے ، اس لیے کہ تندرست آدمی اپنے مال و اسباب اور نفس

میں ہر طرح کا تصرف بلا کم و کاست کر سکتا ہے، ہاں جب بیمار ہو جائے تو اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں تو طبیعت الہی کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے اور ایسے ہی مالی میں بھی تھائی سے زائد خرچ نہیں کر سکتا، اگر موت کے آثار نمودار ہو جائیں۔

(۳) مشغولیت سے پہلے فراغت کو، مثلاً رات کو انسان عموماً فارغ رہتا ہے اور دن کو مختلف کاروبار میں مشغولیت ہوتی ہے بنا بریں چاہیے کہ رات کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں اور دن کو روزہ رکھا جائے بالخصوص سردیوں کے دنوں میں، اس لیے کہ سردیوں کے روزے اور نوافل مومن کے لیے مفت کا ثواب ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

الشتاء غنیمۃ المؤمن طال لیلہ
فقامہ وقصر نہارہ فصامہ۔
مومن کے لیے غنیمت ہے کہ اس کی رات
طویل ہو اور وہ اس میں قیام (نوافل)
کمرے اور اس کے لیے دن چھوٹے ہوں
توان میں روزے رکھے۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے :

اللیل طویل فلا تقصرک بمنامک
والنہار مضیی فلا تکنک بمآثامک۔
رات لمبی ہو تو اسے نیند سے ضائع نہ کرو
اور دن چمکیلے ہوں تو انہیں گناہوں
سے میلانہ کرو۔

(۴) تو نگری کو تنگدستی سے پہلے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دئے رزق پر راضی ہو تو یہی غنیمت ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ بڑھائے۔

(۵) موت سے پہلے حیات کو، اس لیے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو ہر عمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو اس کے اپنے عمل علانیہ میں نہیں لکھے جاتے اس لیے اکثر اہل اموات قبروں میں دنیا کی طرف ٹوٹنے کی آرزو کرتے ہیں تاکہ وہاں لوٹ کر تسبیح و تہلیل کی کثرت اور نوافل اور دو گانے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔

سبق : بنا بریں سالک پر لازم ہے کہ وہ فرصت کو غنیمت سمجھے اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

(۱) بگذشتن فرصت اسے برادر در کرم روستے تو چو میغ باشد۔

(باقی صفحہ ۲۶۷ پر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا
دَآئِرَةٌ ۖ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبَهُمْ أَوْ يَـُٔوْا
أَسْرُوًا ۖ أَوْ أَنْفُسُهُمْ تَدُمِينُ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۖ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا
خَيْرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُرَاعُونَ ۝ وَمَنْ
يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست
ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے بے شک اللہ بے انصافوں کو
راہ نہیں دیتا اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرف دوڑے ہیں
کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آجائے تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے اپنی طرف سے
کوئی حکم پھرائے پر جو اپنے دلوں میں جھینپا یا بھیا بھتاتے رہ جائیں اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں
جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کا کیا دھرا
سب اکارت گیا تو رہ گئے نقصان میں۔ اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو
عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا مسلمانوں پر نرم اور کافروں
پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی طاقت کرنے والے کی طاقت کا اندیشہ نہ کریں گے اللہ کا فضل
ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا
رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں
اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بیشک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔

(۲) دریاب کہ عربس عزیز ست گرفت شود درین باشد
توجہ ۱۰، ۱۱، ۱۲ بجائی افرست کا گزرنایا ہے جیسے کم والے چہرے پر بادل
چھا جائے۔

(۲۱) ابھی حاصل کرے کہ عز عزیز ہے، عمر گزرنے پر افسوس ہوگا۔

حضرت سید شریف نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا : ۵

نصیحت ہمینست جان پدر

کہ عمرت عزیزت ضائع مکن

ترجمہ : اے جان پدر! یہی نصیحت ہے کہ عز عزیز ضائع نہ کر۔

سبق : ساک پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کرے۔

کسی دانائے فرمایا : ۵

بجو دے بازی بجوانی مستی

بہ پیری سستی خدا را کے پرستی

ترجمہ : بچپن میں کھیل کا خیال، جوانی میں مستی میں گزری، بڑھاپے میں سستی، تو

کب خدا تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔

سبق : جب ساک کا شریعت کا شغل مکن ہو جائے تو طریقت کے لیے جدوجہد کرے، جو کہ یہی شریعت
کا باطنی راستہ ہے، جیسے ارباب عقول اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی بسر کی انہی کی تقلید میں اپنی
زندگی کے لمحات گزارے، اس لیے کہ جیسے ہر نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ دین ہے ایسے ہی ولی کا علیحدہ
راہ سلوک ہے جو صرف اسی کے سلسلہ سے مخصوص ہوتا ہے (جیسے سلسلہ قادری، چشتی، نقشبندی،
سہروردی، ادیسی وغیرہ) بدبخت ہے وہ جو ان طریقوں سے منہ پھیرتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں گرا
جوان کے سلسلوں سے ہٹا۔

(تفسیر آیات صفحہ ۲۶۶)

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** یہ خطاب عام مومنین کو ہے وہ مخلصین ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ
اس کا شان نزول ایک مخلص گروہ کے لیے ہے۔

شان نزول : مروی ہے کہ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کی گئی کہ اگرچہ یہودیوں میں میرے اُن گنت دوست ہیں لیکن میں ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا ہوں۔ عبد اللہ بن ابی نے کہا مجھے تو اُنہ کے حوادث و فتنوں سے بڑا خطرہ رہتا ہے لہذا میں تو اپنے دوستوں (یہودیوں) کو نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ حوادث اور فتنوں میں ان سے لازماً واسطہ پڑے گا۔ اس سے بنی قینقاع کے یہود مراد ہیں۔

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ اے مومنو! یہود و نصاریٰ میں کسی ایک کو بھی اپنا یار دوست نہ بناؤ، اُن سے ایسی دوستی نہ جوڑو جیسے عموماً یاروں اور دوستوں سے معاملہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنے معاشرے میں دخل بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو ان کی ہر طرح کی دوستی سے روکا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ تو ان سے ناممکن بلکہ متنع ہے اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ مختلفات سے نہی کا تعلق نہیں ہوتا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ان کے دوسرے بعض کے دوست ہیں یعنی ان دونوں فریقوں یعنی یہود و نصاریٰ کے ایک فرقہ کے بعض دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں فرقوں کے سب کے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اس لیے کہ دونوں کے آپس کے تعلقات کشیدہ تھے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے اور وہ دونوں اتفاق رکھتے تھے کہ تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچائیں اسی لیے پھر تمہارا اور ان کا دوستی کا تصور کیے کیا جا سکتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ اور جو بھی تم میں سے ان سے دوستی اور محبت کرے گا یعنی انہیں دوست بنائے گا فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ پس وہ بھی ان سے شمار ہوگا یعنی اُن کے دین سے متصور ہوگا اور ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔

مسئلہ : یاد رہے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ ان یہود و نصاریٰ سے محبت اگر دین کی وجہ سے ہو تو پھر اس کا شمار انہیں میں ہوگا اور انہیں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔

مسئلہ : اگر اُن کی دوستی کا معاملہ صرف کاروبار اور معاملات و معاشرہ تک محدود ہو یا ان سے صرف خرید و فروخت کا سلسلہ ہو یا کسی کام کی وجہ سے اللہ سے واسطہ پڑ گیا تو اُن سے دوستی کا دم بھرتا ہے لیکن نہ اُن کے اعتقادات سے اسے تعلق ہو اور نہ ہی ان کے امور دینیہ سے اسے دلچسپی ہو تو پھر وہ اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔

مسئلہ : حضرت مولانا ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں ان مسلمانوں کو زبردستی بیخ ہے جو یہود و نصاریٰ سے ظاہری طور پر دوستی کا دم بھرتے ہیں اگرچہ ان سے حقیقی محبت و دوستی نہ بھی ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بیشک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ اتح کے حکم کی علت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو اہل اسلام کی دوستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یہود و نصاریٰ سے محبت اور دوستی کا دم بھرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ کفر کے گڑھے میں پڑیں یا گمراہی میں مریں۔ اللہ تعالیٰ انکھ چپکنے بلکہ اس سے بھی کم ہیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ فرما۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:

در ره عشق ازاں سوئے فاضل خطر

تا نگوئی کہ چو عمر بسر آمد رستم

ترجمہ: وہ عشق میں ہزاروں خطرے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ عمر گزر گئی تو نجات پاؤں گا۔

فَتَوَيَّ يَٰرِخَطَابِ حُضُورِ نَبِيٍّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ہے یا اس انسان کو ہے جو اس خطاب کا اہل ہے اَلَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِہُمْ مَّرَضٌ پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافقت کا مرض یا دنیوی امور میں سستی اور کمال ہے یُسَاسِرُ عُنُوْنَ فِیْہُمْ یہ الذین سے حال ہے یعنی وہ ان یہودیوں اور نصاریوں کی محبت اور دوستی اور ان کی معاونت میں عجلت کرتے ہیں۔

سوال: ساسرۃ یسار عون کا صلہ تو ائی آتا ہے نہ کہ فی۔ یہاں فی کو کیوں لایا گیا؟

جواب: اس طرف اشارہ ہے کہ وہ منافقین وغیرہ یہود و نصاریٰ کی محبت اور دوستی پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کا اس کی دوستی سے باز آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے عبد اللہ بن ابی سلول اور اس کے بھولی مراد ہیں جو بحران کے یہود و نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے تھے۔ جب مؤمنین انھیں ان کی اس دوستی پر ٹوکتے تو انہیں عذر کرتے ہوئے کہتے کہ صرف خطرہ ٹانے کے لیے اُن سے دوستی ہے ورنہ ہمیں اُن سے کیا واسطہ۔ اُن کی اس غلط بیانی کی تردید میں یہ ارشادِ گرامی نازل ہوا کہ یَقُولُوْنَ نَحْشٰی اَنْ نَّصِیْبَنا ذَٰلِکَ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گروہش آجائے۔ یہ یسار عون کی ضمیر سے حال ہے۔ داستانہ یہ ان صفات سے ہے کہ جن کا موصوف مذکور نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ دُور زمانے کا چکر آجائے اور انہیں ایسی دولت اور غلبہ حاصل ہو کہ وہ ہم پر غالب آجائیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ دُور زمانہ کے مصائب و تکالیف کا ہم شکار ہو جائیں، مثلاً قحط سالی وغیرہ، تو پھر وہ لوگ ہمیں نہ قرض دیں گے اور نہ غلہ وغیرہ کی امداد کریں گے چونکہ منافقین مسلمانوں کو اپنا عذر پیش کرتے ہوئے ظاہر تو آخری معنی کرتے لیکن دل میں پہلا معنی چھپائے رکھتے فَعَسٰی اللہُ اَنْ یَّآتِیَ بِالْفَتْحِ پھر نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے۔ اُن کے غلط بیانیوں اور مومنوں کو جو اُلٹے سیدھے حوالے پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ ارشادِ گرامی نازل فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہود و نصاریٰ سے جو تم غلط طمع اور لالچ میں

رکھتے ہو، بالکل بے سود ہے اور اس میں اہل اسلام کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بالآخر فتح اور نصرت اور کامیابی کے لیے ہے اس لیے کہ لفظ عسلیٰ کلام الہی میں یقین کا فائدہ دیتا ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ کریم جس سے وعدہ کرے وہ ضرور پورا کرتا ہے اور پھر کہ جمیع اہل کرم کا کریم وعدہ کرے تو پھر وہ کیوں نہ پورا ہو۔
ف : اس سے فتح منگنا یا خیر کے یہودیوں کے دیہات اور خاک مراد ہیں یا یہ مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ مار کھا بیگا اس لیے کہ بالآخر اعزاز صرف دین کو ہی ہے۔

ف : حضرت حدادی فرماتے ہیں کہ فتح کو اس لیے فتح کہتے ہیں کہ فتح بجنے کھولنا۔ چونکہ اس سے بہت سے مشکل اور پھنسے ہوئے امور کھلتے ہیں اس لیے اس نام سے موسوم ہوئی۔

أَوَآمِرٍ مِّنْ عِندِہٖ یَا اپنی طرف سے کوئی اور امر لائے۔ اس سے یہودیوں کی جڑ کاٹنے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل اور جلا وطنی کا حکم نازل ہوگا۔

ف : شافعی اس زخم کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کے تلوے میں ظاہر ہوتا ہے اسے داغ دے کر مٹایا جاتا ہے۔ پھر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے،

استأصل اللہ شافعی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی اسے مٹا کر فنا کر دے جیسے اس زخم کو مٹایا گیا۔

فِصْبٍ حَوْأٍ پس وہ ہو جائیں وہی منافقین جو مومنین کے سامنے عذر داریاں کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے علیٰ ہَا اسْتَرَوْا فِیْ اَنْفُسِہُمْ فِیْ دِہِیْنٍ اور اس کے جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا۔ پچھتانے والے یعنی اپنے کرتوتوں پر پچھتاہیں جو دلوں میں کفر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کو چھپاتے تھے۔ وَیَقُولُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور منافقین کی مذمت کے وقت کہتے ہیں یہ تیرا جملہ ہے طائفہ مذکور یعنی منافقین کے کمال سورہ حال کے بیان کے لیے لایا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ مومنین یہود و نصاریٰ کو ان منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جو ان یہود و نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے اور ان کی دولت کے امیدوار اور ان سے غایت درجہ کی محبت کا اظہار کرتے اور انہیں یقین دلاتے کہ ہم دیکھ اور دیکھ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اشارہ بھی اہل ایمان نے اُس وقت کیا جبکہ منافقین کے لیے مشاہدہ کیا کہ اب ان کی امیدیں بیکار ہو گئیں اور ان کی پختگی عزائم کی ختم ہوئی کہ جن باتوں کی انہیں امید تھی ان کے متعلق معاملہ برعکس ہو گیا جن امور کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے وہ بہر صورت پورا نہ ہو سکا تو مخاطبین سے تعجب کرتے ہوئے انہیں طنزاً کہتے ہیں کہ

أَهْلُ دَارِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيْمَانِهِمْ لَمَعَكُمْ يَرُدُّونَ فِي جَنُودِ
 قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی قسم میں پورے طور پر سہارا دے گا یعنی تمہاری پوری نصرت و معاونت کریں گے۔ چنانچہ
 مروی ہے کہ منافقین نے یہود و نصاریٰ سے کہا تھا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو ہم تمہاری پوری
 امداد کریں گے۔

ف : اسم اشارہ مبتدا ہے اس کا بعد اُس کی خبر ہے اس سے بتانا مطلوب ہے کہ انہوں نے جتنے دُشمن
 کے سب غلط نکلے۔ بلکہ اُن سے ایسا کرنا بعد از قیاس تھا۔ اور جو کچھ وہ کہتے سراسر غلط اور غلط تھا اور معکم
 کے مخاطب یہود ہیں جنہیں اہل اسلام نے خطاب کیا۔

ف : جہد الایمان مضبوط اور پختہ قسم پر بولا جاتا ہے۔ یہ دراصل مصدر ہے، اصل عبارت یوں تھی،
 وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ وَنْ جَهْدِ اِيْمَانِهِمْ۔ فعل کو حذف کر کے اس کے قائم مقام مصدر کو کھڑا کیا گیا ہے
 اور اقسما کی ضمیر سے حال ہے۔

سوال : یہ مصدر معرفہ ہے اور حال کا مکروہونا لازمی ہے۔

جواب : اُس کا لفظاً معرفہ ہونا حال بننے کے مضر نہیں اس لیے کہ یہ مودلاً مکروہ ہے کیونکہ یہ اصل میں
 مجتہدین فی ايمانہم یا یہ مفعول مطلق ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی اقسما اقسام اجتہاد فی الیمن۔
 حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا اخْسِرِينَ یہ جملہ مستانفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو
 بیان فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ محبت کا دم بھرتے اور ہر دکھ اور سکھ میں ان کا ساتھ دینے کی قسم کھاتے جیسا
 کہ استفہام انکاری سے بھی معلوم ہوا۔ یہ تمام انکار رائیگاں ہے یعنی جتنا انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا اور
 اس یاری و دوستی کے لیے جتنی جدوجہد کی سب ضائع ہوئی کہ یہود و نصاریٰ سے انہیں کچھ نصیب نہ ہوا بلکہ
 الشان کی تمام کارگزاری بیکار ہوئی اور بہت سے دکھ اور تکالیف سر پر اٹھائے۔ حضرت حافظ شیرازی
 قدس سرہ نے فرمایا : نہ

اسم اعظم بکند کار خود اسے دل خوش باش
 کہ بتلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

ترجمہ : اسم اعظم ان کا کام کرتا ہے اسے دل خوش ہو، لیکن مکروہ فریب سے
 ابلیس سلیمان نہیں بن سکتا۔

سبق : حق کے لیے درحقیقت دولت ہے اور باطل کے لیے صولت یعنی محض زبانی جمع خرچ، جو بعد
 کو مٹ جاتی ہے، اور ایسی فنا ہوتی ہے کہ جس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ باطل کی

طرف بالکل نہ جھکے چاہے وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے۔

حکایت منقول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میں نے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری ایک نصرانی کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے بگڑ کر فرمایا: خدا تجھے غارت کرے کیا تجھے کوئی مسلمان نہیں ملتا جو تُو نے ایک بے دین بد مذہب کو اپنے کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم نہیں جبکہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اس کا دین و مذہب مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جبکہ میں نے اس سے اپنی لکھائی کا کام لینا ہے۔

آپ نے فرمایا، درست فرماتے ہو لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذیل کیا ہے ہم کون نکتے ہیں انہیں عزت دینے والے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ خیانتی ہیں تو ہم کیوں انہیں معاملات پر امین مقرر کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں اپنے سے دُور رکھو تو پھر کیوں انہیں اپنے قریب لائیں۔

ف : مروی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہی حکم اہل بصرہ کو لکھ کر بھیجا اگر یہ مرتبے تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کسی اور کو مقرر کریں گے۔ آپ نے فرمایا: جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لو، بہر حال اسے اپنے کاروبار سے علیحدہ کر دو۔

مسئلہ : حضرت شیخ اکبر (ابن العربی) قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے دمشق میں اپنی آنکھوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ نصاریٰ سے دوستی کا دم بھرتے اور معاملات میں اُن سے وابستہ تھے بلکہ اپنے بچوں کو اُن کے گرجوں میں لے جا کر ان کے پانی سے تبرک کے طور نہلاتے۔ یعنی وہ پانی جو معمودیت کے نام سے مشہور تھا اور وہ معمودیت وہ پانی تھا جس سے چھوٹے بچوں کو نہلا کر یہ عقیدہ رکھتے کہ اب یہ بچہ پاک ہو گیا، جیسے ہم حقنہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہی رسم تھی۔ مسلمانوں کو ایسا کرنا کفر ہے۔

مسئلہ : نوروز (نصاری کی عید) کی تعظیم کرنا کفر ہے۔

مسئلہ : اس دن تحائف و ہدایا بھیجنا بھی کفر ہے۔

مسئلہ : اس دن کے مراسم کی ادائیگی میں اُن کے ساتھ شرکت کرنا بھی کفر ہے۔

مسئلہ : اُن کے امور پر نگران مقرر کیے جائیں کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا سزا پائے گا تاکہ بد مذہبوں سے موالات کی پوری طرح بیخ کنی کی جاسکے۔ مطلقۃً انصاری میں ہے کہ سارنگی (سرود) کو ٹورنے کے لیے کسی مشرک سے کام لینا جائز ہے۔

مسئلہ : حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بات سے اہل اسلام کو روکنا لازم ہے اس سے اہل کفر کو روکنا بھی ضروری ہے صرف شراب اور خمر برے کفار کو نہ روکا جائیگا۔

مسئلہ : ان دونوں کو لے کر کافر بازار میں نہیں جاسکتا تاکہ ان کی شہرت نہ ہو اس لیے کہ اس طرح سے اہل اسلام کی تحقیر ہوگی۔

مسئلہ : اگر ہم نے اُن سے صلح کر لی ہو کہ وہ ہمارے ملک میں اہل اسلام سے پناہ لے کر رہ سکتے ہیں، پھر جب ان کی عید کا دن آئے تو وہ نصاریٰ اپنی صلیب کھل کھلایا عید میں نہیں لے جاسکتے۔

مسئلہ : وہ کھلم کھلا مزامیر اور طنبور وغیرہ بھی نہیں بیچ سکتے۔

مسئلہ : برسرِ عام مجلسِ سماع بھی نہیں قائم کر سکتے۔ علاوہ ازیں جتنے امور اہل اسلام کے لیے ممنوع ہیں ان کے لیے بھی ممنوع ہیں۔

مسئلہ : اسلامی ملک میں وہ نیا گرجا بھی نہیں بنوا سکتے۔

حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا كَنِيسَةٍ۔

اسلام میں نہ خضی ہونے کی اجازت ہے

اور نہ ہی گرجا بنانے کی۔

مسئلہ : خصاء سے انسان کا خضی ہونا مراد ہے۔ ورنہ جانوروں کا خضی کرنا بوجہ ضرورت جائز ہے یہی احاف کا قول ہے کہ جب انسانی ضرورت کے لیے جانوروں کا گوشت جائز ہے تو پھر ان کا خضی کرنا کیوں جائز نہ ہو۔

سوال : بنو آدم کو خضی کرنا کیوں ناجائز ہے جبکہ اس میں بھی ان کا نفع ہے۔

جواب : اس میں کسی قسم کا نفع نہیں اس لیے کہ نہ صرف بیگانی عورت سے زانا ناجائز ہے بلکہ ان کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے (کذا فی لسان العارفین)۔

تفسیر صوفیانہ نصاریٰ سے اجتناب کرنا اور دوستی نہ کرنا ضروری ہے ایسے ہی شیطان و قوائے شریر جیسے یہود و

سے اجتناب کرنا اور دوستی نہ کرنا لازمی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور حکم فرمایا

کہ انہیں اپنا دشمن سمجھو اس لیے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہی انقطاع

پر ابھارتے ہیں۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہر طرح کی دشمنی رکھے ورنہ ایمان نامکمل ہوگا۔

ثنوی شریف میں ہے،

- (۱) آنچہ در فرعون بود اندر تو هست . ایک اثر در ہات مجوس چہست
(۲) چہ خرابت مے کند نفس لعین . دور می اندازت بہتت ایں قرین
(۳) آفتست را ہمیزم فرعون نیست . زانکہ چون فرعون اوراعون نیست
ترجمہ: "جو کچھ فرعون میں تھا وہ کچھ میں بھی ہے لیکن تیرا اثر دہا کنوں میں بند ہے۔
(۲) نفس لعین کتنی خرابی کر سکتا ہے تیرا یہ ساتھی تو تجھے بہت دُور پھینک دے گا۔
(۳) تیری آگ کے پاس فرعون والی کڑیاں نہیں اس لیے کہ تجھ میں فرعون والی طاقت نہیں۔

یعنی فرعون کو اپنے دعاوی اور خواہش کے مطابق اسباب حاصل تھے اس لیے اس نے ربوبیت و
اُلوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اگر ہمیں بھی وہی اسباب حاصل ہو جائیں اور اس کی طرح ہمیں دعاوی پر معاونت
مل جائے تو ہم بھی فرعون کے دعاوی سے پیچھے رہنے والے نہیں۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ اے ایمان والو!
جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے۔

ف : یہ نیز ان امور کے ہے جن کے متعلق قرآن مجید نے خبر دی ہے وہ ہو کر رہا۔

اسود عسی کی جھوٹی نبوت کا واقعہ مروی ہے کہ گیارہ گروہ مرتد ہوئے، تین حضور علیہ السلام کے
زمانہ اقدس میں باقی آپ کے بعد۔ ان میں پہلا گروہ بنو مدیج تھا
جن کا سردار ذو النہار یعنی اسود عسی تھا وہ کاہن تھا، اس نے یمن میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے علاقوں
پر چڑھ دوڑا یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حکام جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور
یمن کے بڑے بڑے سرداروں کو نکال دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور دوسرے
مسلمانوں کو لکھا کہ اپنے دین پر مضبوط رہو اور اسود عسی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ فیروز دہلی نے
اسود عسی کو رات کے وقت اس کے بستر پر قتل کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اُسی رات اسود عسی کے قتل ہو جانے کی خبر دے دی۔ چنانچہ آپ نے صبح کو
فرمایا کہ آج رات اسود عسی قتل ہو چکا ہے اسے ایک برکت والے مرد نے قتل کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا
وہ مبارک مرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ فیروز دہلی ہے۔ آپ نے جس دن اپنے صحابہ کو اسود عسی کے
قتل ہو جانے کی خبر دی تو دوسرے دن آپ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ ربیع الاول شریف کی آخری تاریخوں میں
صحابہ کرام کو اسود عسی کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملی۔

ف : حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی فتح تھی۔

مسیلہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا واقعہ (قبیلہ) تھا، اُن کا سردار مسیلہ کذاب تھا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سلسلہ کے آخر میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کی یہ گمان تھا کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے :

من مسیلة رسول الله الى محمد
محمد مصطفیٰ (اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی طرف
نصفہا لی ونصفہا لک - ہے انا بعد جان لو کہ زمین آدھی میری اور
آدھی آپ کی۔

اُس نے یہ خط اپنے دو ساتھیوں کے حوالے کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روانہ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب اس کے قاصد پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ مضمون لکھا :

من محمد رسول الله الى مسیلة
الکذاب انا بعد فان الارض
یومئذ من یشاء من عبادة و
العاقبة للمتقين - یہ خط محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم) کی طرف سے مسیلة الکذاب
کو انا بعد زمین اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جسے
چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے
اور نیک انجام صرف متقین کے لیے ہے۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا لشکر دے کر مسیلة الکذاب کے ہاں بھیجا انہوں نے جا کر مسیلة الکذاب سے جنگ کی یہاں تک کہ مسیلة الکذاب کو مطعم بن عدی کے ظلام وحشی نے قتل کر دیا۔ یہ وہی حضرت وحشی ہیں جنہوں نے سفر حج عمرہ بن عبدالمطلب کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے میں نے خیر الناس کو شہید کیا اور اسلام میں بدترین انسان (مسیلة الکذاب) کو قتل کیا۔

طلیحہ بن خویلد کا واقعہ یہ تیسرا گروہ قبیلہ بنو اسد کا تھا، ان کا رئیس یہی طلیحہ بن خویلد تھا۔ یہ وہ آخری شخص تھا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آمد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مرتدین میں یہی وہ پہلا شخص تھا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مارا گیا، اس کے مقابلہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جس پر بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بالآخر طلیحہ شام کی طرف بھاگ نکلا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر مرا۔

منکر بن زکوة کے مرتدین کا واقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اہل مکہ و اہل مدینہ اور یحییٰ بن عبد القیس کے سوا باقی عامۃ العرب مرتد ہو گئے وہ کہتے تھے کہ نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن اپنے اموال کی زکوة دے کر ہم اپنے مال ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقیموں الصلوٰۃ و اتوا الزکوة میں جمع فرمایا ہے انہیں ہرگز جدا نہ کروں گا۔ بخدا اگر زکوة سے بکری کا ایک بچہ بھی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے) مجھ سے رو کوئے تو میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نصرت فرمائی جیسے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد فرمائی تھی حتیٰ کہ مرتدین نے زکوة کی فرضیت کا اقرار کر لیا۔

ف : حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ منکر بن زکوة سے جنگ کریں، وہ کہتے کہ جب وہ اہل قبلہ ہیں تو پھر ہم ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار نیام سے نکال کر اکیلے کھڑے ہوئے تب صحابہ کرام نے لڑائی کے سوا چارہ کار نہ پایا، پھر وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔

ف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں ہم اس جنگ سے نفرت کرتے تھے لیکن جب ہمیں صدیق اکبر کا موقف سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور شکر کیا۔

حضرت صدیق اکبر کی فضیلت صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) کے بعد صدیق اکبر جیسا کوئی اور افضل انسان نہیں کہ جس نے مرتدین کے مقابلہ میں نبی علیہ السلام کی جانشینی کا حق ادا کیا ہو۔ حضرت شیخ عطار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدح میں فرمایا: ہر چہ بود از بارگاہ کعبیا

آں ہمہ در سینه صدیق ریخت لاجرم تا بود از تحقیق ریخت
ترجمہ : بارگاہ کبریا سے جو کچھ مصطفیٰ اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ مبارک
میں پہنچا وہ تمام حضور علیہ السلام کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک میں ڈال دیا
لازمًا تحقیق سے ڈالا۔

ف : حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منکرینِ زکوٰۃ سے جنگ نہ کرتے
تو قیامت تک اسی طرح لوگوں کو زکوٰۃ سے انکار دیتا۔

مسئلہ : الاشباہ میں ہے فتویٰ اس پر ہے کہ مانعِ زکوٰۃ سے انکار دیتا۔

مسئلہ : محیط میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو حاکم فرستادہ کو ضروری نہیں کہ
وہ اس سے جبراً زکوٰۃ لے۔ اگر جبراً لے گا تو وہ لیا ہوا مال زکوٰۃ میں شمار نہ ہوگا اس لیے اُس نے
مال بلا اختیار دیا ہے، ہاں اسے قید کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار سے زکوٰۃ ادا کرے۔

قَسُوْكَ يَا بَنِيَّ اللّٰهُ پس اللہ تعالیٰ منکرین کو مذاکرے کے اُن کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا
يَقُوْمُ يَحْبِبُهُمْ جن سے وہ محبت کرے کہ اُن کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ارادہ فرمائے
وَيُحِبُّوْهُ اور وہ اس سے محبت کریں یعنی ایسے لوگ آئیں جو اللہ تعالیٰ لیا عت بجالائیں اور برائیوں
سے بچیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے اہلِ یمن مراد ہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الایمان ایمان والحقمة ایمانیۃ۔ ایمان اور حکمت یمنی ہیں۔

نکتہ : ایمان کو ان کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ ایمان میں کامل درجہ رکھتے ہیں اس لئے
جو شخص کسی شے میں کمال رکھتا ہے تو شے کے اس کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے اس سے
موصوف ہی نہیں۔ اس قریب سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث مذکور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کرامی
الایمان فی اهل الحجاز (ایمان اہل حجاز میں ہے) کے منافی نہیں۔ (کذا فی شرح المتسارق لابن
الملک)

ف : یہ بھی یاد رہے کہ اگر آیت اہلِ یمن ہی مراد ہوں تو تمام اہلِ یمن اور ہر زمانہ کے یمنی مراد نہیں بلکہ اس زمانہ
کے اہلِ ایمان مراد ہیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں اور بعض کے نزدیک

فارس والے اہل ایمان مراد ہیں۔

حدیث شریف میں ہے ،

لو كان الايمان معلقا بالثياب لسا له
ابناء فارس۔
اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا فارس والے
اسے حاصل کر لیں گے۔

اس حدیث شریف میں فارس والوں کی فضیلت ثابت ہوئی۔

اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان نرم دل ہیں۔ اذلة ذلیل کی طرح ہے یعنی جسم دل
رقیق القلب، یعنی اہل ایمان کے لیے منکسر اور متواضع ہیں اس لیے اذلة کا صلہ علی آیا ہے کہ اس میں
مہربانی اور نرم دلی کا معنی مطلوب ہے آعِشْ قَا عَلَى الْكُفْرِ اور کافروں پر سخت ہیں۔ یعنی اُن پر غالب
اور سخت گیر ہیں۔ یہ عزت سے ماخوذ ہے بمعنی غلبہ۔ وہ اس پر غالب ہوا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑینگے۔ یہ قوم کی صفت دیگر ہے اپنے ماقبل پر مرتب ہے اور مابعد سے مربوط
ہے۔ اس میں یہ بتانا مطلوب ہے کہ وہ کفار پر غالب کیوں ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّا يَسِيحُ
اور وہ ہدایت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی خوف نہیں رکھیں گے۔ اس کا عطف بجاہدوں پر ہے، یعنی
وہ ان اوصاف کے جامع ہیں ،

(۱) مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔

(۲) دین میں مضبوط اور پختہ ہیں۔ اس میں منافقین کو تعریف ہے جبکہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں چل نکلے
تو انہیں اپنے یاروں و دوستوں یہودیوں نصرانیوں کا بھی دل میں اندیشہ تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں
کہ جس سے وہ یار و دوست ہمیں ملامت کریں گے۔

اللومة ایک بار ملامت کرنا۔ مصدر ہے هَرَقَ کے معنی میں۔ اسے هَرَقَ کے معنی اور لَانَهُ
کو کا لانے میں دو مبالغے مطلوب ہیں گویا یوں کہا گیا ہے کہ مومن کسی ملامت گر کی ملامتوں سے اندیشہ نہیں
کرتے۔ مبالغہ اول لومة میں بایں معنی ہے کہ وہ ہر طرح کے ملامت گر کی پروا نہیں کرتے۔ اس سے مبالغہ
اس لیے حاصل ہوا کہ نکرہ نفی کے بعد واقع ہوتا اس سے مطلوب ہوتا ہے ذَلِكْ یہ مذکورہ بالا اوصاف
جلیلہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم کو محبت و نرم دلی و عزت و مجاہدہ فی سبیل اللہ اور نفی خوف الملامت و
نفی ملامت لائم سے موصوف کیا گیا ہے۔ فَضَّلَ اللّٰهُ اس کا فضل اور لطف و احسان ہے نہ یہ کہ خود بخود
اُن اوصاف سے موصوف ہوئے يُؤْتِيهِ مَنَ لِّشَاءُوْهُ عنایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی
جسے ایسے اوصاف سے موصوف کرنا چاہتا ہے تو اسے ان اوصاف کے حصول کی توفیق عنایت فرماتا ہے

تاکر وہ بر تعاضاتِ حکمت و مصلحت اسے حاصل کریں وَاللّٰهُ وَاسِعٌ اور بہت بڑے فضل و کرم اور الطاف کا مالک ہے عَلَیْہِ جَمِیعُ اَشْیَاءِ پر اس کا علم محیط ہے منجملہ ان کے یہ بھی اسے معلوم ہے کہ ان میں فضل اور توفیق کا اہل کون ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: سہ

سکندر را نمی بخشند آجے

بزور و زور میسر نیست این کار

ترجمہ: سکندر کو آبِ حیات نہ بخشا، زور و زور سے ایسے کام نصیب نہیں ہوتے۔

تفسیر صوفیانہ بعض ایسے سالک بھی ہوتے ہیں جن کے عقبات اور حجابات ستر سال کے بعد ہٹتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو یہ منازل سب سال میں طے کرتے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں دس سال میں یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے بعض صرف ایک ماہ میں طے کر لیتے ہیں۔ بعض کو ایک ہفتہ لگتا ہے اور بعض صرف ایک گھنٹہ میں حاصل کر لیتے ہیں بعض کو صرف آنکھ جھپکے میں نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق الہی اور عنایت ربانی سے ہوتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو دیکھئے کہ انہیں اس مرتبہ کے حصول میں کتنی دیر لگی، انہیں صرف ایک لمحہ میں یہ نعمت نصیب ہوئی جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کہا اَمْتَابُوبِ الْعَلَمِیْن۔ اور اسی آن میں طریق حق کا مشاہدہ فرمایا اور منزل طے ہو گئی یہاں تک کہ ایک سیکنڈ میں عارف باللہ بن گئے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ دنیوی امور میں بہت اونچے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور طریق حق چاہا تو کامل ولی بن گئے انہیں صرف اتنی دیر لگی کہ وہ بلخ سے روانہ ہوئے اور مرو و بخارا میں پہنچے تو عارف کامل تھے یہاں تک کہ ایک مرد کو دریا کے پُل پر دیکھا کہ وہ پُل سے گر کر پانی میں ڈوبنے والا ہے آپ نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس مرد کو اشارہ کیا کہ یہاں ٹھہر جا تو وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی کرامت سے وہیں ٹھہر گیا، پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا اور سہارے کے بغیر ہوا میں لٹکا رہا، یہاں تک کہ اُسے اُٹھایا گیا۔

حکایت حضرت رابعہ بصری کسی کی نوڈی تھیں جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہیں نیچنے کے لیے سارے بازار میں پھرایا گیا کسی نے بھی خریدنے کی طرف رغبت نہ کی۔ بصرہ کے ایک تاجر نے اُن کے حال پر رحم کھا کر صرف نوڈرہم میں انہیں خرید کر فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ بی بی صاحبہ آزاد ہوئے ہی عبادت الہی میں لگ گئیں ایک سال کے اندر ولیہ بن گئیں یہاں تک کہ ان کے مرتبہ کے پیش نظر بصرہ کے قرار (حفاظ) و علماء اُن کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔

فت : جسے غایتِ الٰہی نہ سمجھائے اور فضلِ ربّانی شامل حال نہ ہو تو اسے اس کے نفس کے سہرہ کیا جاتا ہے تو ہر
پھر ستر سال تک ایک ہی منزل میں جھلکتا رہتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو اس پُر پیچ واداس میں عرصہ دراز تک
دھتے کھاتے رہتے ہیں جنہیں منزل نصیب ہوتی بہر حال یہ راہ پُر پیچ اور بہت عیق ہے کسی خوش قسمت کو نصیب
ہوتا ہے ۔

سوال : اسے مخصوص بندے سے مخصوص کرنے کا کیا معنی اور دوسرے کو محرومی کیوں مالا نہ جہد و جہسد اور
دعویٰ عبودیت میں دونوں مشترک ہیں ۔

جواب : اس سوال کا جواب خود اپنے جلال کے پردوں سے صادر فرماتا ہے کہ کچھ مرتبہ نہیں ملتا تو نہ ملے
تو اپنے شغل پر مادمات کر اور عبودیت کا حق ادا کر کے سر پر بوسیت کو پہچان تو اپنا کام کیے ۔ اس کریمت سوال
کا ہے گا ۔ اس سے سوال نہیں کیا جاتا ۔ وہ جس سے چاہے جیسے چاہے کرے یہ اللہ کریم کے اپنے اندازے ہیں
اور اسی کا فضل و کرم ہے وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے ۔ اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کے فضل و
کرم کی کوئی انتہا و غایت نہیں ہے ۔

رضا : اودہ بدہ و زجین گرہ بکشی

کہ بر من و تو در اختیار نکشاد دست

ترجمہ : رضا و تسلیم عمل میں لا مانتھے پر بل نہ ڈال (اس لیے) ہم میں سے کسی پر بھی اختیار
کا دروازہ نہ کھولا ۔

اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر تیری نظر غایت ہے اور جن کی حمایت تیری توفیق
رتی ہے اور جنہیں تیری ہدایت نصیب ہوتی ہے ۔ (امین یا رب العالمین)

اِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا ۔

تفسیر عالمانہ رابطہ : سابقاً کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست مت بناؤ اس لیے کہ وہ آپس میں
ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دشمن ہیں تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں فلہذا تم بھی صرف انہیں دوست بناؤ ان کے غیر سے دور رہو ۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی غیر اللہ سے دشمنی کا نام ہے ، جیسے حضرت
تفسیر صوفیانہ خلیل علیہ السلام نے کہا ، فانہم عدوئی (الاسباب العالمین اور رسول پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے دوستی نفس سے دشمنی اور خواہشاتِ نفسانیہ کی مخالفت کو کہا جاتا ہے ۔
حدیث شریفہ : چنانچہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ ۖ
تبعاً لما جئت به -
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے احکام
کے تابع نہ کرے۔

حدیث شریف : اور فرمایا :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحِبَّ إِلَيْهِ
مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
اجمعین -
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
میں اس کے نفس و مال اور اولاد اور تمام
لوگوں سے محبوب تر نہ جاؤں۔

ف : مومنین سے دوستی کا نام یہ ہے کہ ان سے سرف دیں کے لیے بھائی چارہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - بشیّدہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

حدیث شریف : اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ -
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ اچھا نہ سمجھے
جو اپنے لیے سمجھتا ہے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۚ وَالَّذِينَ اصْتَوَوْا سِلَاحًا يَدُونَ
مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ سِرَاطٌ كَعُونَ یہ دونوں فعلوں کے فاعلوں سے
حال ہے یعنی وہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع اور
خضوع کرنے والے ہیں اس سے مومن مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز مطلوب ہے تاکہ معلوم ہو کہ پُر اخلاص
کون ہے اور منافق کون ، اس لیے کہ نماز و زکوٰۃ کی مواظبت کرنے سے اور انہیں خشوع اور رضاۃ الہی
کے لیے ادا کرنے سے اخلاص اور منافقت کا پتا چلے گا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا ۚ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنین کو دوست بناتا ہے فَإِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ پس بیشک اللہ تعالیٰ کا کردہ غالب ہے۔

سوال : ضمیر کے بجائے اسم ظار لانے میں کیا فائدہ ہے ہیں فافہم کے بجائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
کیوں کہا گیا ہے ؟

جواب : تاکہ تنبیہ ہو کہ یقینی طور صرف وہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور یہی ہمیشہ غالب رہے گا ، گویا یوں

کہا گیا کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور وہی ہمیشہ غالب ہوگا۔ پھر انہیں اپنی طرف مضاف کر کے ان کی بزرگی کا اظہار مطلوب ہے اور اس کو تعریف ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک اور مومنین کے غیر سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ وہ شیطان کا گروہ ہے۔

ف : حزبِ جب کسی کی طرف مضاف ہو تو اُس سے مخصوص دوست مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے : حزبِ الرجیل ای اصحابہ دراصل اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایسے امر کے لیے مجتمع ہو جو انہیں ستائے۔ حزبہ یعنی اصحابہ مستعمل ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری دشمن ہوں یا باطنی جیسے خواہشات اور نفس و شیطان ان پر محض نصرت ایزدی سے غلبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
ان تَصْوَروا اللہ یَنْصُرْکُمْ۔

اور نصرت و غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہی ہوتا ہے اس لیے کہ عزت دینے والا وہی ہے اور عزت اسی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔

معراج کی رات اُمت کی شکایات کی فہرست مودی ہے کہ شبِ معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے اُن کی اُمت کی چند شکایات بتائیں جو مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) میں نے انہیں آئندہ کے لیے کسی امر کا مکلف نہیں بنایا اور وہ مجھ سے آئندہ کے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں۔

(۲) میں نے ان کا رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور وہ اپنے اعمال میرے غیر کی طرف لے جاتے ہیں۔

(۳) رزق میرا کھاتے ہیں شکرِ خیر کا کرتے ہیں۔

(۴) میرے ساتھ مخالفت میری مخلوق سے موافقت۔

(۵) عزت میرے ہاتھ میں ہے اور سب کو عزت دینا میرا کام ہے اور وہ میرے غیر سے عزت طلب کرتے ہیں۔

(۶) میں نے جہنم صرف کافروں کے لیے بنائی ہے لیکن یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔

سبق : جو شخص بھی خواہشاتِ نفس کے تابع ہو کر تصفیۂ قلب اور تزکیۂ نفس نہیں کرتا بلکہ وہ جدوجہد کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے تو اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں نصیب ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ پر جرات و بیباکی کرنا سوائے خدا یہ اور نقصان کے اور کچھ

نصیب نہیں ہوتا۔

فت و یاد رہے کہ خواہشات نفس کے ہی تقاضے میں اور نفس نلکھانی ہے اور نلکھانی سے ظلمت ہی پیدا ہوگی۔
ملفوظ شریف میں ہے : ۱۵

(۱) عکس نورانی ہمہ روشن بود

عکس نلکھانی ہمہ کلکھن بود

(۲) عکس ہر کس ابدان ای و در بین

پہلوئے جنئے کہ خواہی مے نشین

ترجمہ :

سبق : مومن پر لازم ہے کہ نماز روزہ اور دیگر تمام عبادات بجا لاکر نفس کا تزئینہ کرے تاکہ تمام رذائل اور گندے اخلاق اس سے دور ہو جائیں یہاں تک کہ باطنی دشمنوں پر غلبہ نصیب ہو اور ان پر غلبہ ظاہری دشمنوں پر غالب ہونے کی گنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام و اولیاء عظام علی نبینا وعلیہم السلام ہر وقت منظور و منصور رہتے۔ لیکن یہ غلبہ اور ولایت اللہ تعالیٰ کے عطیات سے ہے ازل سے جسے نصیب ہوئی وہ خوش نصیب اس کا مستحق ہے جسے ازل میں نور کے چھینٹے ملے وہ کبھی تاریکی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح جسے اس روز نور کا چھینٹا نصیب نہ ہوا وہ تازیست ہدایت سے محروم رہے گا۔ نہ اُسے ایستہ زندگی میں یہ دولت نصیب ہوگی اور نہ ہی آخری وقت میں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۵

بآب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

ظلم بخت کئے را کہ بافتند سیاہ

ترجمہ : آب زمزم اور کوثر سے سفید نہیں کیا جاسکتا جس کے بخت کی گدڑی سیاہ تاگوں سے تیار کی گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَتَّخِذُوا الدِّينَ اتِّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الدِّينِ أَوْ تَوَلَّوْا
 الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ أَوْلِيَاءُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ كُنتُم مَّوْمِنِينَ ۝ وَلَا تَأْتُوا
 إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَا هَلْ
 الْكِتَابَ هَلْ تَقِفُونَ مِمَّا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ ۖ قُلْ هَلْ أَتَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ذَلِكَ مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ ۖ
 وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أَتَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ذَلِكَ مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ ۖ
 مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ
 أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذْ جَاءُواكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ
 دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا
 مِنْهُمْ يَسِيرُ غَوًى فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَلَرَنَّهُمْ السَّرَّابِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا
 قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَ
 اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَكَوَّانَ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ أَكْثَرُونَ عَنْهُمْ
 سَيَاتِهِمْ ۖ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۖ وَكَوَّانَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ ۖ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
 أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَا كُلُّوا مِمَّن قُرِئَ فِيهِمْ وَمِنْ حَتَّى أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ
 مَّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو منہسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب
 دئے گئے اور کافران میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو
 اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے منہسی کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل
 لوگ ہیں تم فرماؤ اے کتابیو تمہیں بہا رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو
 ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے علم ہیں تم فرماؤ کیا میں بتا دوں
 جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور

ان میں سے کروڑے ہند اور سور اور شیطان کے پجاری ان کا ٹھکانا زیادہ بڑا ہے اور یہ سیدتی
 راہ سے زیادہ بیکے اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ آتے وقت نبی
 کا فرحتے رہتے وقت نبیؐ اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں اور ان میں تم بہت
 کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں بے شک بہت ہی بُرے کام کرتے
 ہیں انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے
 بے شک بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے
 ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں عطا فرماتا
 جیسے چاہے اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا اس سے ان
 میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور
 بیرِ ڈال دیا جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجا دیتا ہے اور زمین میں فساد کیلئے
 دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد یوں کو نہیں چاہتا اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پیرِ گارف
 کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں جہنم کے باغوں میں لے جاتے اور اگر
 وہ قائم رکھتے تو ریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اُترا تو انہیں رُتق
 ملتا اور اسے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر
 بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں۔

تفسیر عالمانہ شان نزول (۱) اے ایمان والو

منافی ہو گئے۔ بعض مسلمان اُن سے محبت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اُن کی دوستی سے روک
 اور فرمایا، اے ایمان والو! تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَ لَعِبًا
 دوست بناؤ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا
 ہے اور اس کا مفعول ثانی اولیاء ہے اور دینکم، اتَّخَذُوا کا مفعول اول ہے اور اس کا مفعول ثانی هُزُوءًا
 ہے الھُزُوءُ تمسخر و استہزاء کو کہتے ہیں۔ اور اللعِب فارسی میں یعنی بازی (کھیل) ہے۔ منافقین کا دین سے
 استہزاء و لعب یہ تھا کہ وہ زبان سے تو اسلام کا دم بھرتے لیکن دل میں کفر چھپاتے رکھتے تھے۔
 ف: نہیں دین سے استہزاء پر مرتب کرنے میں اس کی علت کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ وہ دین

سے ٹھٹھا کرتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس سے دشمنی کی بجائے نہ کہ اس سے دوستی اور یاری کا ہم بھرا جائے۔

مَنْ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَهْدِيهِمْ بَيِّنَاتٍ هِيَ - استخرا رکھنے والوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور من قبلكم، اوتوا سے متعلق ہے یعنی وہ جو تم سے پہلے کتاب دئے گئے وَالْكَفَّاسِ مَنْصُوب ہے اور اس کا عطف الذین اول پر ہے (یعنی الذین اتخذوا) اس سے مشرکین مراد ہیں اس لیے خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ذیل کفر کے ترکب تھے۔

خلاصہ یہ کہ تمہاری دوستی کسی ایسے سے نہ ہونی چاہئے جو دین کا مدعی ہو کر خواہش نفسانی پر عمل کر کے حق اور صواب کی اور تحریف میں لگا رہتا ہے جیسے اہل کتاب یہود و نصاریٰ یا وہ کسی دین کا پابند نہ ہو جیسے مشرکین اَوَّلِيَاءُ ان سب مذکورین کو دوست نہ بناؤ بلکہ ان سے ہر ممکن دور رہو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو کہ اُن کی دوستی اور یاری سے بچو اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اور اگر تم سچے مومن ہو اس لیے کہ ایمان تقویٰ کا مقصدی ہے وَرَآءُ اَنَّا نَذِيْقُكُمْ رَآئِ الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا حِبًّا اَبْتَمَاز کے لیے اذان دو تو وہ نماز اور تمہاری اذان کو کھڑو اَوَّلِعْبَابِ ہنسی بناتے ہیں۔

یہودیوں کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان دیتے تو وہ آپس میں ہنستے اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ان کی سفاہت کی طرف اشارہ کر کے

ہنسی کھیل کرتے اور کہتے کہ ان کی جہالت کا حال دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ان کا صرف اہل اسلام سے نفرت دلانا مقصود تھا اور چاہتے تھے کہ دائمی اسلام سے عوام متغیر ہو جائیں۔

ذٰلِكَ يَدِ اسْتِہْزَاؤُہُ کی طرف اشارہ ہے بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ اس لیے کہ وہ زبے بے عقل لوگ ہیں یعنی آپ کے اس استہزاء سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں عقل ہے ہی نہیں اس لئے کہ تم سے کم عقلی ہی انہیں محاسن حق سے ہنسی مذاق کر رہی ہے ورنہ اگر انہیں عقل ہوتی تو ایسے اعلیٰ ترین عقل پر ہنسی مذاق کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ ثنوی شریف میں ہے : و

(۱) کشتی بے لنگر آمد شد کہ زیاد کثر نیابد او حذر

(۲) لنگر عقل ست عاقل را امان لنگر دیروزہ کن اذا عاقلان

ترجمہ : (۱) کشتی بے لنگر ہے شریر مرد کہ اسے بادِ مخالف سے ڈر نہیں لگتا۔

(۲) لنگر عقل ہے عقل مند کے لیے امان ہے تم عقل مند سے جا کر اس لنگر کی خیرات مانگو۔

ف : علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان نماز کا ثبوت صرف خواب والی احادیث سے نہیں بلکہ وہ اس صریح سے بھی ثابت ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب تم اذان دے کو لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔

فت، اذان و نداء یعنی بلند آواز سے کسی کو بلانا۔

اذان میں چند حکمتیں ہیں،

اذانِ نماز کے نکات (۱) شعائر اسلام کا اظہار

(۲) کلمہ توحید کا اظہار

(۳) نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔

(۴) اور خبر دینا کہ نماز پڑھنی ہے۔

(۵) نماز باجماعت کی دعوت دینا وغیرہ۔

سوال، مؤذن خوش آواز ہے لیکن مزدوری مانگتا ہے یا تنخواہ کا طالب ہے دوسرا وہ ہے جو اذان تو مفت دیتا ہے لیکن ہے کہ یہہ الصوت۔ ان میں کسے مؤذن مقرر کیا جائے۔

جواب، اس کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں اصح یہی ہے کہ خوش الحان کو اذان کے لیے مقرر کیا جائے اس لیے کہ اُس کی اذان سے عوام کے دل میں تاثیر پیدا ہوگی، جیسے کہ یہہ الصوت سے نفرت و کراہت۔

حکایت ثلثوی شریف ایک بد آواز مؤذن نے کافروں کی بستی میں اذان کہہ ڈالی، اسے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تیری اذان سے فتنہ اٹھتا ہے اسلام کو کسی قسم کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان

ہے، اس لیے کہ اذان خوش الحان آدمی کو دینی چاہئے۔ وہ جواب دیتا کہ کافروں کے علاقہ میں اذان سے اسلام کو فائدہ ہوگا، حالانکہ درحقیقت بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ کافر اس کی اذان سے خوش تھے کہ اس کی

اذان سے مسلمانوں کا دینی نقصان ہو رہا تھا۔ چنانچہ کافروں نے اُسے ہدایا و تحائف سے بھر پور کر دیا۔ کوئی کپڑے پیش کر رہا ہے تو کوئی اسے بہترین طعام پکا کر کھلا رہا ہے تو کوئی اسے حلوہ دیتا ہے کوئی مٹھائی پیش کرتا ہے

اس لیے کہ انہیں اس کی اذان سے بہت فائدہ پہنچا۔ ان میں کافروں کی ایک لڑکی تھی جسے اسلام سے محبت ہو گئی تھی اسے کافروں نے ہر چند سمجھایا مگر وہ کسی کی نہ مانتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے اس مؤذن کی آواز

سُنی۔ خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی یہ مکروہ آواز کیسی ہے؟ میں نے زندگی بھر ایسی گندی آواز کبھی نہیں سنی۔ اس کی بہن نے کہا: جس اسلام سے تجھے محبت ہے یہ آواز اس کی نماز کا اعلان ہے۔ لڑکی کو اس کی بات پر

یقین نہ آیا، کسی دوسرے سے پوچھا کہ یہ گندی آواز کیسی ہے؟ کہا گیا، یہ مسلمانوں کی اذان ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا تو مسلمانوں سے بیزار کر دیا اور کہا اگر مسلمانوں کی اذان ایسی ہے تو میں ایسے

عذاب سے پناہ مانگتی ہوں اس لیے کہ اس ہیبت ناک آواز سے میری نیند حرام ہو گئی ہے۔ شک ہے جس عذاب جہنم کا ڈر مجھے کفر کی وجہ سے سنایا جاتا تھا اس کا خطرہ میرے دل سے دفن ہو گیا حالانکہ اس کی آواز

سننے سے پہلے میں ایمان کی وجہ سے بے خوف و خطر سوتی تھی لیکن اس کی آواز سے مجھے محسوس ہوا کہ مذاہب اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا فلہذا مجھے ایسے ایمان سے کفر بھلا۔ یہ کہہ کر اس مؤذن کو بدیدہ و تحفہ پیش کر کے کہا تو میرا من ہے کہ مجھے ایمان سے بچا کر کفر کی طرف لوٹایا۔ اس وقت اگر میرے پاس زر اور دولت ہوتی تو سراسر ان پر کر دیتی۔

یہ بھی کہانی مؤذن بدآواز کی، جس سے نتیجہ نکلا کہ مؤذن خوش آواز ہونا چاہئے۔

حدیث شریف میں ہے :

اذان کے فضائل (۱) بہشت میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام داخل ہوں گے، پھر شہداء

پھر حضرت بلال۔ ان کی معیت میں کعبہ معظمہ کے تمام مؤذن، پھر بیت المقدس کے مؤذن، پھر مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے مؤذن، پھر دنیا کے اسلام کے تمام مؤذن بقدر اعمال صالحہ۔

(۲) تین ایسے شخص ہوں گے جنہیں حساب کا خطرہ نہ ہوگا اور نہ ہی گنہگار ہوگی :

(۱) باعمل حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے سردار اور معظم باشند ہو کر حاضر ہوگا۔

(ii) مؤذن جس نے سات سال محض فی سبیل اللہ اذان پڑھی ہو۔

(۳) عبدملوک جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کمی نہ ہو اور اپنے آقا کے حقوق بھی پورے طور پر

ادا کیے ہوں۔

مسئلہ : جو شخص امامت و اذان دونوں ادا کر سکتا ہو اس کے لیے نہایت افضل ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پر مدومت فرمائی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اس لیے نہ دی کہ اگر کوئی آپ کی اذان سن کر نماز نہ کرے بلکہ اس کے لیے حاضر نہ ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا۔

دوسرا یہ کہ مؤذن ہو کر داعی بننے تو کسی دوسرے نبی کی شہادت کے لیے۔

تیسرا یہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ خود اذان میں کہتے تو اس سے دہم کیا جاسکتا تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نبی بھی ہے۔

چوتھا اس لیے کہ مب خواب میں اذان کے کلمات کسی نے دیکھے اور آپ کو سنائے گئے تو آپ نے کسی اور کو فرمایا کہ اذان پڑھو۔ اگر آپ کے پڑھنے کی بات ہوتی تو آپ کسی اور کو حکم نہ فرماتے۔

پانچویں اس لیے کہ آپ جس عمل کو شروع فرماتے اس پر مدومت فرماتے تھے۔ آپ نورسالت کے امور میں اتنی مشغولیت تھی کہ اذان کے لیے وقت نہ نکل سکتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

اگر خلافت کے امور میرے سپرد نہ ہوتے تو میں اذان دیتا۔
مسئلہ : گانے کی آوازیں اذان کہنا مکروہ ہے۔

حکایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میں آپ کو مبعوض سمجھتا ہوں۔ اُس نے عرض کی، وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو گانے کی آوازیں اذان کہتا ہے۔

ف : گانے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ بگاڑے جائیں۔ مثلاً لفظ اللہ کے جزوہ کو کھینچ کر اللہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں استفہام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ میں شک اور استفہام کیسا۔ ایسے ہی اکبر کے بجائے اکبراس یعنی بار کو کھینچ کر کہا جائے، اس لیے کہ اکباد شیطان کا نام ہے وغیرہ۔

مسئلہ : اذان کے کلمات اور اس کی اجابت ہر اس شخص پر واجب ہے جو اذان کے کلمات سنتا ہے اگرچہ جنب یا حائضہ ہو، بشرطیکہ وہ پیشاب یا خانہ نہ پھر رہا ہو۔ اسی طرح جماع کرتے ہوئے بھی یہ کلمات نہ کہے۔

مسئلہ : تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان کی اجابت سنت ہے۔

مسئلہ : امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجابت اذان مستحب ہے۔

اذان میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا جائے جب مؤذن کے اشہدان محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس لیے کہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں لیکن محدثین کا اتفاق ہے کہ صرف ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : حتیٰ علی الصلوٰۃ کے وقت لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھے، یعنی اذان سننے والا یہی کلمات پڑھے اور حتی الفلاح کے وقت کے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اور الصلوٰۃ خیر من النوم (صبح کی اذان کے وقت) کے جواب میں کے صدقت وبالخیر نطقاً اور قد قامت الصلوٰۃ کے وقت کے اقامہا اللہ و ادا مہا، اور اس کے بعد فعلی طور پر مکرر کا جواب

لہ ضعیف احادیث سے مستبات ثابت کیے جاتے ہیں اور انگوٹھے چومنا بھی مستحب ہے۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”انگوٹھے چومنے کا ثبوت“ میں دیکھئے۔ اولیٰ غفرلہ

دے نہ کہ قول یعنی نماز کی نیت کر کے نماز میں شروع ہو جائے۔
 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 حدیث شریف دفعہ مردوں اور عورتوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر فرمایا:

یا معشر النساء اذ اسمعن اذان
 هذا الحیثی واقامة فقلن کما
 یقول فان لکن بقل حوف العن
 در سجة۔
 اے عورتو! جب تم اس حبشی (حضرت
 بلال رضی اللہ عنہ) کی اذان اور اقامت
 سنو تو تم بھی اس کے کلمات کو ساتھ
 پڑھتی جاؤ، اس کے ایک حرف کے عوض
 بہشت میں ہزار درجات نصیب ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی:
 هذا فی النساء فما للرجال۔
 یہ تو عورتوں کے لیے ہوا اگر وہی کلمات
 مرد و عورتوں کے ساتھ دہرائیں تو ان
 کو کتنا ثواب ملے گا۔

تو آپ نے فرمایا:

ضعفان یا عمر۔ (اے عمر! عورتوں کے ثواب سے دگنا)

حضرت شیخ الشہیر با قادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ کلام اور وہ جواب
 تفسیر صوفیانہ جو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس وقت اگر عظمت الہی اور اس کی
 کبریائی کے پرنے اُٹھ جائیں اور بوقت اشہدان لا الہ الا اللہ وحدانیت کے جلوے منکشف ہو جائیں
 و اشہدان محمد رسول اللہ کے وقت حقانیت کے جلیات دور ہو جائیں اور حی علی الصلوٰۃ والسلام
 پر طالب کی مطلوب کی طرف طلب کا ظہور ہو اور اللہ اکبر اللہ اکبر ذات کے جلوے نظر آجائیں تو
 پھر زبہ قسمت۔

(۱) اگر مسافر کے جانے کے بعد اذان دی جائے تو وہ ایسی تک با امان رہے گا۔

فوائد اذان (۲) نومرد نہ چنے کے دایں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت پڑھی جائے تو وہ بچہ
 اُم الصبیان سے معذور رہے گا۔

(۳) کسی کو یہی مرض لاحق ہو تو بھی مسطورہ بالا طریق سے اذان و اقامت کہی جائے تو بھی صحت و
 عافیت حاصل ہوگی۔

(۴) آگ لگ جائے ،

(۵) سیلاب آجائے ،

(۶) سردی کا حملہ ہو ،

(۷) کوئی خوف لاحق ہو ، اذان کہی جائے تو امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ (کذا فی اسرار المہدیہ)

اذان میں درحقیقت دعوت الی اللہ کی طرف اشارہ ہے اور موزن حقیقت میں وہ جو فائدہ صوفیانہ جو وارث محمدی ہے وہ اہل غفلت اور اہل حجاب کو مقام قرب اور محل خطاب کی طرف بلاتا ہے جو استماع حق سے محروم ہے وہ اللہ داعی حق سے بوجہ جہالت و ضلالت کے اور اس کی دعوت سے استہزا کرتا ہے اور حق کی طرف کان لگانا ہے تو دعوت حق کو قبول کر کے حضرت عزت تک پہنچ جاتا ہے اور اسے لذت شہود جمال کا اور اک پالیتا ہے ، پھر وہ اسرار وصال سے سرشار ہو جاتا ہے ۔

جوانا سر متاب از بند پیراں

کہ رائے پیرت از بختِ جواں بہ

ترجمہ : اے جوان ! بڑھوں کی نصیحت سے منہ نہ پھیر اس لیے کہ بختِ جواں سے بڑھے
کی رائے بہتر ہوتی ہے ۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

تفسیر عالمانہ شان نزول : مروی ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ، آپ کا دین کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب جو میرے اوپر نازل ہوئی اور دیگر سب کتابیں جو مجھ پر پہلے نازل ہوئیں یعنی حضرت ابراہیم واسمعیل واسحق و یعقوب اور ان کی تمام اولاد اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اجمعین کو احکام دے گئے اور علاوہ ازاں دوسرے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کہ جنہیں کتابیں دی گئیں ان سب پر میرا ایمان ہے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں ۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے دنیا و آخرت میں کمزور اور پُر از شر و روفتن کوئی دین نہیں دیکھا ۔ اس پر یہی آیت نازل ہوئی ۔ یعنی آپ فاسق و فاجر یہودیوں سے فرمائیے ۔

هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا کیا تم عیب لگاتے ہو ۔ نقم منہ سے ہے ۔ یعنی جب کوئی کسی کو عیب

لگائے یا اس سے کراہت کرے اور اس پر انکار کرے ۔ تَنقِمُونَ ای ما تَعْبُونَ و ما تَنْكَرُونَ من دیننا یعنی جتنا تم ہمارے دین پر عیب لگاتے ہو اور اس سے انکار کرتے ہو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ سَوَاءٌ أَسَاءَ أَمْ سَاءَ إِلَهُكُمْ أَمْ سَاءَ إِلَهُكُمْ أَمْ سَاءَ إِلَهُكُمْ أَمْ سَاءَ إِلَهُكُمْ
 اس کا مفعول بہ محذوف ہے جو کہ الدین تھا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا
 اس سے قرآن مجید مراد ہے وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات و
 انجیل اور باقی تمام آسمانی کتابیں وَكَثُرَ كُمْ فَيَقُونُ اور بہت سے تم میں سے فاسق ہیں۔ اس کا
 عطف اہتاپر ہے۔ یعنی اکثر تمہارے سرکش اور مذکورہ امور پر ایمان نہ رکھتے ہوئے غارتخ از اسلام
 ہیں، یہاں تک کہ انہیں کہا جائے کہ اگر تم ہماری کتاب کی تصدیق اپنی کتاب سے کہہ لو تو پھر لا محالہ ایمان لاؤ۔
 سوال : اُن کے اکثر کو فاسقی کہا گیا حالانکہ وہ سب کے سب فاسق تھے۔

جواب : چونکہ اکثر ان میں قرد و فساد میں یکتا تھے اور دوسرے ان کے تابعدار تھے۔

ف : بعض کہتے ہیں اس کا عطف اہتاپر ہے اور مفعول بہ ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ وہ دونوں معطوفوں
 سے مستثنیٰ ہے بلکہ اس کا استثناء ہے جو ان کو مستلزم ہے یعنی مخالفت سے مستثنیٰ ہے گویا انہیں کہا گیا کہ
 تم ہم سے پہلے اس لیے کراہت کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی
 وجہ ہے کہ تمہاری مخالفت کی ہم مومن ہیں اور تم خارج از ایمان ہو۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَٰلِكَ اس سے منقول ہے
 (جس سے نفرت و کراہت کی گئی) یعنی ایمان، اور منقول منہم یعنی مومنین مراد ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا
 کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! یہودیوں کو فرمائیے کہ ”کیا بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے
 حقیقہً بدتر درجہ میں ہیں، نہ کہ وہ بدتر ہے جسے تم نے سمجھ رکھا ہے یعنی دین اسلام۔ اگرچہ وہ تمہارے کہنے
 سے بُرا نہیں ہو سکتا لیکن تم نے اسے بُرا سمجھ رکھا ہے یہ تمہاری غلطی ہے۔“

ف : ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہدیاں پر افضل لتفضیل کے معنی میں نہیں بلکہ اس سے
 مطلق شر مراد ہے اس لیے کہ دین اسلام میں تو شر نہیں۔ ورنہ معنی یوں ہو گا کہ دین شر ہے (معاذ اللہ)
 اور اس کا بالمقابل زیادہ شر۔

مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ درجہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی وہ جزاء اللہ تعالیٰ کے ہاں
 ثابت اور اس کے حکم میں ہے۔

ف : مَثُوبَةٌ کا اطلاق خیر سے مخصوص ہے جیسے عقوبۃ شر سے اختصاص رکھتی ہے۔

سوال : یہاں تو شر مراد ہے پھر اسے عقوبۃ کہنا تھا مَثُوبَةٌ کیوں کہا گیا؟

جواب : تسلیم کہ بنا پر ہے جیسے منافقین کو بَشَرٌ کہا گیا مَثُوبَةٌ شر سے تیز ہونے کی وجہ سے

منصوب ہے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ يَرْبِئُ لَكُمْ مِنْهُ مِمَّا فَرَغْتُمْ مِنْهُ وَرَأَوْا كِسْفَ الْمَاجِئِ مِنْهُ لِيُصِيبَهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو فَوْزٍ يَوْمَ أُخْرِجُوا مِنْهَا وَنَبَذُوا فِيهَا مَذْفُورَتُمْ يُذَوَّبُونَ وَرَأَوْا كِسْفَ الْمَاجِئِ مِنْهُ لِيُصِيبَهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو فَوْزٍ يَوْمَ أُخْرِجُوا مِنْهَا وَنَبَذُوا فِيهَا مَذْفُورَتُمْ يُذَوَّبُونَ

دین من لعنه الله الخ

اس سے یہود مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور اُن کے کفر کی وجہ سے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جبکہ انہیں واضح طور پر آیات کا علم ہو گیا ہے پھر بھی معاصی میں منہمک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکارا۔

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَاكَ وَالْخَنَازِيرَ اور ان میں دائرہ علیہ السلام کے زمانہ میں بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا اس لیے داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، جب انہوں نے ہفتہ کے متعلق حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھا اور ان میں بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں خنزیر کی صورت میں تبدیل ہوئے جبکہ انہوں نے مادہ نازل شدہ سے کھا کر نافرمانی کی (اس کی تفصیل گزر چکی ہے) باوجودیکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ بھی کیا تاہم کفر پر تیلے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن سے ناراض ہو کر اُن کی شکلیں تبدیل کر دیں۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں مسخ ہفتہ والوں میں واقع ہوئے اس لیے نوجوانوں کی شکلیں بندروں کی اور بوڑھوں کی خنزیروں کی سی ہو گئیں۔

اب جو یہ کیا حال ہے؟ اس سے ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں اور سخت رُسوا ہوئے۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اس کا عطف مَنْ کے صلیہ پر ہے یعنی اور عبد کی ضمیر مستتر، مَنْ موصولہ کی طرف راجع ہے، یعنی وہ شیطان کے پُجاری ہیں کہ اس نے ہی انہیں ان امور پر ابھارا۔ اُولَئِكَ يَهْجُرُونَ كِبَارَ الْبَنَاتِ وَفَضْلَ الْبَنَاتِ بَيَان کیے گئے ہیں شَرُّ مَكَانًا ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہے۔ اُن کا ٹھکانا زیادہ بُرا اس لیے بتایا تاکہ انہیں اپنے کر توتوں کا علم ہو جائے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دین بہت بُرا تھا اس لیے انہیں یہ سخت سزا انسی وجہ سے ملی۔

وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بیک۔ اس کا عطف

شر پر ہے اس کے معنی میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی وہ سیدھی راہ سے زیادہ پھٹکے ہوئے ہیں اور حق سے بعید، اس لیے کہ اگر وہ بُرے نہ ہوتے اور حق سے بعید نہ ہوتے تو وہ اس بُرے دین کو نہ اپناتے۔

ف : دونوں مقام پر شر اقل التفضیل نہیں بلکہ مطلق شر کے معنی میں ہے اس لیے کہ یہ دین اتنا بعید حق اور بُرا تھا کہ اس کا کوئی اور بالقابل نہ تھا کہ جس سے اس کی اصل شرارت و گمراہی کا مقابلہ کرایا جاسکے۔
قاعدہ ہر گروہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پر خوشن ہوتا ہے اور اپنے سے غیروں کے دین کو بُرا سمجھتا اور اس سے کراہت و نفرت کرتا ہے لیکن دین حق زیادہ جتنی رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔

پچھے مومن کی علامت ہے کہ وہ مومن سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان سے محبت کرنا اخلاقِ حسنہ اور اوصافِ شریفہ سے ہے۔

اولیاءِ کرام کے فضائل حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ عرض کی گئی : حضور ! وہ کون حضرات ہوں گے ہمیں بھی ان کا تعارف کروائیے اور ان کے اعمال بھی بتائیے (تاکہ ہم بھی اس زمرہ میں شامل ہو سکیں) یا کم از کم ان سے محبت تو کریں۔ آپؐ نے فرمایا : وہ ہیں جو رشتہ داری اور مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کریں گے، بخدا ان کے چہرے انوار سے چمکیں ہوں گے اور نور کے منبروں پر بیٹھیں گے اُس دن جبکہ اور لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم سے مر رہے ہوں گے وہ ہر قسم کے غم سے محفوظ ہوں گے۔

اولیاءِ کرام کی علامات حضرت عبداللہ سلمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اولیاءِ کرام کی کوئی علامت بھی ہے جس سے ہم انہیں پہچان سکیں کہ واقعی یہ اولیاءِ اللہ ہیں۔ فرمایا : اُن کا کلام نرم اور خلقِ حسن میں یکتا اور چہرے پر لباشا شت ٹپکتی ہے اور وہ سخاوت کرتے ہیں اور ہر ایک سے شفقت سے پیش آتے ہیں اور ہر ایک کا عذر قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

تا ج شای طلبی گو ہر فانی بنای
 و ر خود از گوہر جمشید و فریدون باشی

ترجمہ : شاہی کا طالب ہے تو ذاتی جو ہر دیکھا پھر خود بخود تو جمشید بھی ہے اور فریدن بھی۔

لف : حضرت الشیخ الشہیر بافندی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں پیرامیوں اور جلدیوں میں اسی طرح پھران کا سید بخاری کے مریدوں کا آپس میں جھگڑا اور بغض و عداوت رہتی ہے حالانکہ اہل حق کی نشانی تو یہ ہے کہ دل میں کسی کے متعلق بغض و عداوت نہ ہو اس لیے کہ ہم آدم تا ایندم یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی سے کسی کے متعلق بغض و عداوت منقول نہیں، نہ انبیاء علیہم السلام کی آپس میں اور نہ اولیاء کرام کے متعلق ایک دوسرے سے، حالانکہ ان کے دور میں بیک وقت تین تین چار چار نبی مختلف علاقوں میں نبوت کا پیغام سناتے رہے۔ اسی طرح ان کے تابعداروں میں سے کسی ایک کی دوسرے پر لعن تشنیع کی روایت منقول نہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

دل خانہ ہمدیاریست و بس
ازاں می نگنجد در و کین کس

ترجمہ : دل ہمدیاری کا گھر ہے اسی لیے اس میں کسی کے کینے کی جگہ نہیں۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ دل تین طرح کے ہیں،

فائدہ صوفیانہ (۱) دنیا میں شہوات کے گرد گھومنے والا۔

(۲) عجبے میں کرامات کا طواف کرنے والا۔

(۳) سدرۃ المنتہی میں مناجات کے گرد چکر لگانے والا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

غلام ہمت رنداں بے سرو پایم
کہ ہر دو کون نیرزد بر پیش شاں یک گاہ

ترجمہ : بے سرو پارندوں کی ہمت کا میں غلام ہوں کہ دونوں جہان ان کے آگے گھاس کے تنکے کی قیمت بھی نہیں۔

سبق : عاقل کو ضروری ہے کہ وہ توحید میں مشغول رہے تاکہ نفس اور اس کی خواہشات کی تاریکیوں اور شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ ہو جائے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھ کر فرمایا : اگر تو اپنے آپ کو

حکایت تین چیزوں سے بچائے گا تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا،

(۳) ذہذب

(۲) قہقہ

(۱) لعلتی

ف (۱) لَقَلَّ زبَانِي جَعَلَ فَرْجِي .

(۲) قَبَقِبْ سِطِّ پَرَسْتی ۔

(۳) قَبَذِ بَ فَرْجِ کِ غَرَابِیَانِ ۔

وَرَاذُ جَاوُزُکُمْ قَالُوا أَمْنًا اور جب وہ تھارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ۔

شانِ نزول یہ آیت یہودی کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و ضلال چھپائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔

ف : یہ خطاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور صیغہ جمع محض تعظیم کی خاطر ہے یا یہ خطاب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں (صحابہ کرام) کو ہے یعنی یہودی آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام ظاہر کرتے ہیں ۔

وَقَدْ اور یہ قد حالیہ ہے یعنی اُن کا حال یہ ہے کہ دَخَلُوا وہ داخل تھے در انحالیکہ متلبس تھے بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا کفر کے ساتھ ، یعنی آتے وقت بھی کافر تھے اور ذرا انحالیکہ وہ آپ سے فارغ ہو کر نکلے تو بھی کافر تھے ۔ یہ یعنی در انحالیکہ وہ کفر سے متلبس تھے ، جیسے وہ آپ کی حاضری کے وقت کافر تھے ۔ آپ کی تقریر ان پر کسی قسم کی اثر انداز نہیں ہوئی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں یعنی وہ کفر کو چھپا رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے ۔

ف : اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی منافقت سے باخبر تھے جیسا کہ ان کی منافقت کے علامات بتاتے تھے ۔ لیکن آپ صرف اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کے اظہار کا حکم فرماتا ہے ۔ شذی شریعت میں ہے : ۷

(۱) نِیْسِتْ بَازِیْ بِاَمِیْزِ خَاصِمِهْ او کہ بود تمیز عقلش غیب گو

(۲) یِیچ سحر و یِیچ تلِیس و دِیچل می بلند پرده بر اہل دُول

ترجمہ : (۱) ان کے خواص باتمیز کے مقابلہ میں یہ کون ہیں کہ وہ بھی اپنی عقل کی تمیز سے عقل کی بات کر سکیں ۔

(۲) کوئی جادو کوئی مکر و فریب اہل دُول (دین والے) کے سامنے کوئی پردہ نہیں ڈال سکتے ۔

وَتَرَى اس سے روایت بصری مراد ہے کَثِيرًا مِنْهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ ان یہودیوں اور منافقوں میں بہتوں کو دیکھیں گے کہ اُن کا حال یہ ہوا کہ یُسَاسِرُ عَوْنِ رَفِی

الْاِثْمَ گناہ میں دوڑتے ہیں۔ اس سے جھوٹ مطلق مراد ہے۔

سوال : سارعة کا صلہ علی آتا ہے یہاں فی کیوں لایا گیا ؟

جواب : تاکہ دلالت ہو کہ وہ ایسی غلطی میں بہت زیادہ منہمک تھے اور یہ اُن کی عادت ثنائی بن چکی تھی۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کذب وغیرہ سے موصوف نہیں تھے، اب سے ہی اس کا ارتکاب کرنے لگے۔

جواب : اس سے ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف جانا مراد ہے، جیسے دوسری جگہ اہل ایمان کیلئے فرمایا : اُولَٰئِكَ يَسْمَعُونَ فِي الْخَيَرَاتِ۔ اس کا وہ معنی نہیں جو سوال میں مذکور ہوا کہ وہ ایسی غلطیوں سے پہلے نارغ تھے، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، جیسے دوسرے مقام پر یہی محاورہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : وَاسْأَلُوا آلَٰئَ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔

وَالْعُدُوَّ اِنَّ اس سے ظلم مراد ہے جس میں دوسرے پر تعدی کی جائے وَ اَكْلِهِمُ السُّخْتِ اور ان کی حرام خوری کَيْسُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں۔ یعنی اُن کے وہ اعمال بہت بُرے ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔

قاعدہ : کان مضارع پر داخل ہو تو اس میں استمرار کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ماضی کے مستقبل پر داخل ہونے سے ماضی استمراری بنتی ہے۔

کَوْلَا یہ حرف تفضیس ہے يَنْهَاهُمْ السَّرَّانِيُونَ وَالْاَحْبَابُ اُنہیں کیوں نہیں روکتے اُن کے پادری اور درویش۔ سربانیین سربانی کی جمع ہے۔ زاہد عارف و اصل اور جو بہت بڑے عالم باعمل مقبول الناس اور مقبول خدا کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اُن کے پادری اور درویش مراد ہیں عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ گناہ کی بات اور جھوٹ کہنے سے۔ مثلاً اُنہوں نے کہا اَمْتًا۔ حالانکہ انہوں نے جھوٹ کہا اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھے وَ اَكْلِهِمُ السُّخْتِ اور حرام کھانے سے حالانکہ انہیں علم تھا کہ یہ حرام خوری ہے۔ اور وہ پادری اور درویش انہیں یہ حرام کھاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ کَيْسُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیشک بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کَيْسُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے زیادہ بلیغ ہے اس لیے صنم عمل سے قوی تر ہے کیونکہ عمل اس وقت صنم سے موصوف ہوتا ہے جب بندہ اس عمل میں ماہر اور راسخ ہو جائے اور اسے اس کا پورے طور کمال حاصل ہو۔

نکتہ : اثم وعدوان اور اکل حرام کو ذنب غیر راسخ اور نہی عن المنکر کے ترک کو ذنب راسخ کہا گیا معلوم ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کا ترک عند اللہ بہت بڑا جرم ہے۔

سبق : اس سے ان علماء کو سبق لینا چاہئے جو نبی عن المنکر میں چشم پوشی کرتے بلکہ تکامل و تکاہل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صدیق قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

- (۱) محرت نہی منکر برآید ز دست نشاید چو بے دست و پایاں نشست
(۲) چو دست و زبانا نمازند محال بہمت نمایند مردے رجال
ترجمہ : (۱) اگر تجھ سے ہاتھ سے نہی عن المنکر ہو سکتی ہے تو بے دست و پا کی طرح نہ بیٹھا رہ۔

(۲) اگر دست و پا سے کام نہ بنے تو پھر اولیاء اللہ کی دعاؤں سے کام بنتا ہے۔

ف : حضرت عرب بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عوام کو چند ایک غلط کار آدمیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب ان کے گناہوں سے چشم پوشی کی جائے اور انہیں منکرات سے زبرد کا جائے تو پھر سب کے سب عذاب میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔

نکستہ : اگر مشایخ اور باعلیٰ علماء کو نبی عن المنکر کے ترک کا خوف نہ ہوتا تو وہ کبھی دعوتِ خلق الی الحق کو سرانجام نہ دیتے اس لیے کہ وہ مشاہدہ حق میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہتے۔

حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ سالک جب اصل بحقیقہ ہوتا ہے فائدہ صوفیانہ تو یار سے خلق خدا کی رہبری کا حکم دیا جاتا ہے یا وہ پھر وصال میں مستغرق ہو جاتا ہے جیسے سیدنا یزید بسطامی قدس سرہ کہ وہ خلق خدا کی رہبری سے بے نیاز تھے۔ لیکن یاد رہے کہ خلق خدا کی رہبری انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے اس لیے کہ ہر نبی (علیہ السلام) کو خلق کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا گیا ورنہ وہ بھی اسی طرح وصال میں مستغرق رہتے۔ ثنوی شریفیت میں ہے : ۱۔

- (۱) ہن بگذار اے شفا رنجور را تو زختم کور عصا پیے کور را
(۲) نے تو گفتی قائد اعسی براہ صد ثواب واجبہ باید ازالہ
(۳) ہر کہ او چیل کام کورے را کشد کشت آمرزیدہ و باید رشد
(۴) پس بکش تو زین جہان بے قرار چوق کورازا قطار اندر قطار
(۵) کار ہادی این بود تو ہادی ماتم آحسہ زما زرا شادی
(۶) ہن روان کن اے امام المتقین این خیال اندیشگان ترا تاقتین
(۷) خیز دردم تو بصور سہمناک تا ہزاران مردہ بر روید ز خاک

ترجمہ (۱)، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب! آپ بیاروں اور بخوروں کی شفاء اور نابیناؤں کو راہ پر کھڑا کرنے کی ہمت فرمائیے۔

(۲) اس لیے کہ اس جیسا اجر و ثواب اور کوئی نہیں۔

(۳) جو شخص نابینا کو فقط چالیس قدم لے کر چلے گا اس کے تمام گناہ بخش دئے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی انعام پائے گا۔

(۴) اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہادی دو جہاں ہیں بلکہ مردہ عالم کی جان۔

(۵) آپ ایسے کام کیجئے کہ آخری زمانے کے غم بھی شادی بن جائیں۔

(۶) اے امام المتقین! ان گمان میں رہنے والوں کو یقین تک پہنچا دیجئے۔

(۷) اس لیے آپ صور سہناک بن کر اس کام میں لگ جائیے تاکہ ہزاروں بے جانوں کو جان نصیب ہو۔

ف: اہل حقیقت اسی طرح ہر غرض سے پاک علماء سوائے اعلیٰ کلمۃ اللہ کے اور کوئی کام نہیں کرتے اس لیے وہ اقوال و افعال میں محفوظ ہوتے ہیں۔

حکایت ایک زاہد تابعی نے مروان بن حکم خلیفہ کے سرود توڑ ڈالے انہیں مروان کے نوکر بادشاہ کے پاس گرفتار کر کے لے آئے۔ مروان نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ اسے شیر کے آگے ڈال دو تاکہ وہ

اسے پھاڑ کھائے حسب الحکم انہیں شیر کی رہائش گاہ میں لایا گیا انہوں نے جاتے ہی نوافل شروع کر دیے۔

شیر نے اُٹھ کر نماز پڑھنے والے درویش کو چاٹنا شروع کر دیا، اس مرد خدا کو ذرا بھی خطرہ نہ ہوا۔ رات

ایسے ہی گزر گئی، صبح کو مروان نے پوچھا: اس درویش سے کیا کیا گیا؟ نوکروں نے کہا: ہم نے آپ کے حکم سے

اسے شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ مروان نے کہا: جاؤ دیکھو اسے شیر نے پھاڑ کھایا ہوگا۔ نوکروہاں پہنچے

دیکھا کہ شیر تو اس مرد خدا کا غلام بن گیا ہے۔ متعجب ہو کر مروان کو جاکر سنایا۔ مروان نے کہا: اُس

درویش کو لاؤ۔ درویش تشریف لائے تو مروان نے اُن سے کہا: آپ کو شیر سے ذرہ بھر بھی خوف نہ ہوا

اس کی کیا وجہ ہے؟ درویش نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں پڑ گیا تھا، نہ اس سے فرصت ملی نہ خوف کا

خیال آیا۔ مروان نے پوچھا: وہ کون سا فکر تھا؟ درویش نے کہا: میں نماز میں کھڑا تھا کہ شیر نے

مجھے چاٹنا شروع کیا مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہے یا پلید۔ اسی فکر میں صبح ہو گئی مروان

متعجب ہوا اور کہا: چھوڑ دو اس درویش کو۔ (کذا فی نصاب الاحساب)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ (اور کہا یہودیوں نے)

شانِ نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے مسیح عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی اس وقت مختص یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے (یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے)۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے اسی لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا (یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی)۔
يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی قبض کیا اور روکا ہوا ہے عطا ہے۔

ف غل الید اور یسط الید مجازاً بخل اور جور پر بولے جاتے ہیں۔ ان میں نہ ہاتھ مقصود ہوتا ہے نہ ہی اس کا بڑھانا گھٹانا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا،
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ - یعنی اسے خرچ کرنے سے مت روک۔

غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ ان پر بددعا کی گئی کہ وہ تاقیامت بخل اور امساک میں مبتلا رہیں۔ یعنی ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے رک جائیں اور وہ دائمی طور پر بخیل رہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے عالم دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر اور کوئی قوم بخیل نہیں۔ **وَلَعِنُوا** اور وہ ملعون ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارے گئے اور دُرُودِ ہٹائے گئے **بِمَا قَالُوا** اس کی ہوئی بات کی وجہ سے یعنی اُن کے ملعون ہونے کا سبب اُن کا اپنا کہا ہوا کلمہ ہے اور اس میں انہیں بددعا کی گئی اور اُمت کو سبق دیا گیا ہے کہ تم بھی اگر ایسے کرو گے تو ان کی طرح ذلیل و خوار ہو گے۔ اگر یہی توجیہ نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عجز ثابت ہوتا ہے کہ بددعا تو وہ کرتا ہے جو عاجز اور کمزور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عجز و انکسار کا گمان بھی کفر ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تعلیم کے لیے ایسے کہا گیا ہے۔ **يَلْ يَدَاكَ مَبْسُوطَتَيْنِ** بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ یعنی اس کی وہ شان نہیں جو یہودیوں نے سمجھی بلکہ وہ تو بڑا سخا اور صاحبِ فضلِ عظیم ہے اور احسانِ عظیم کا مالک ہے۔

سوال : یداک میں تشبیہ ہے اور تم نے تشبیہ کا معنی ترک کر کے دوسرا معنی کیا ہے۔

جواب : صیغہ تشبیہ سے مبالغہ مطلوب ہے۔ اسے تشبیہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ بہت بڑا سخی وہی ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے مال لٹائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے اس لیے یہ آیت بھی مشابہات میں سے ہے اس کا اپنی بساط کے مطابق یہی معنی کیا گیا کہ سخاوت میں کیٹا ہے۔

مسئلہ : ید بھی سمع و بصر اور وجہ کی طرح ایک صفت ہے اور اسے دو ہاتھوں سے تعبیر کرنے میں

صفت جمال و جلال کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :
مَلَأَ يَدَايِمِينَ (اس کے دونوں ہاتھ یمن (دائیں یعنی برکت والے) ہیں)

ادیم زمین سفر عام دوست
بریں خوان لیغا چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ : زمین اس کا دسترخوان عام ہے اس دسترخوان پر دشمن و دوست برابر ہیں۔
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے خرچ کرنے میں محتار مکمل ہے، جسے چاہے زیادہ
دے جسے چاہے تھوڑا دے۔ اس کی مشیت و حکمت کے جیسے تقاضے ہوتے ہیں ویسے عطا یا پھر کم کی جاتی ہے جن
کے گناہوں کی شامت کے لیے تقاضائے حکمت ہوتا ہے تو ان کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان کے رزق
میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے :

- (۱) چونکہ کر دی برکس امین مباحش زانکہ تخت و بر دیانہ خداش
- (۲) چنڈا ہے او پرشانہ کہ تا آیدت زان بدیشمان و حیا
- (۳) بار با پوشد پئے اظہار فضل بازگردد از پئے اظہار عدل
- (۴) تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود آں بشر گردد ای مندر شود

ترجمہ : (۱) جب بُرائی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بے غم نہ ہو، یہ وہ بیچ ہے جسے اللہ تعالیٰ
ہی اگائے گا۔

(۲) کتنا عرصہ تیرے گناہ پوشیدہ رکھے گا تاکہ تجھے اس سے پریشانی ہو اور حیا آئے۔

(۳) اکثر دفعہ فضل و کرم کے اظہار پر تیرے گناہ پوشیدہ کرتا ہے پھر کہتا ہے پھر کد تہا ہے تو عدل کے اظہار پر۔

(۴) تاکہ اس کی یہ دو صفیں ظاہر ہوں تاکہ وہ خوشخبری سنانے والی ہو اور اس سے ڈرنے والی۔

وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُنَّ هُوَ اس سے ان کے پادری لیڈر مراد ہیں یعنی بدن کا مفعول اول ہے
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مِّنْ بَيْنِكَ یہ یعنی بدن کا مفعول ثانی ہے۔

اب آیت کا معنی یوں ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جو آپ کے رب کی طرف سے
نازل کیا گیا وہ بہتوں کو شرارت اور کفر میں بڑھاتا ہے، ان کے کفر میں اضافہ سے شدت و غلو مراد ہے
یا اس کی کمی بیشی بایں معنی ہے کہ جو نبی کوئی آیت اترتی ہے وہ اس سے کفر کرتے ہیں پھر اسی قدر ان کی
شرارت اور فساد بڑھ جاتا ہے جیسے تندرست انسان کو غذا فائدہ پہنچاتی ہے لیکن اسی غذا سے بیماری بھی
بڑھ جاتی ہے۔

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اور ڈال دی ہے ان یہودیوں کے مابین بغض و عداوت کہ ان میں بعض جبریہ ہیں اور بعض قدریہ اور بعض مرجئہ اور بعض مشبہ۔

ف : جبریہ وہ ہیں جو انسان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انسان کا کوئی فعل بھی اپنا نہیں اور کسی قسم کا اختیار نہیں۔ اس کی مثال ڈھیلے کی ہے کہ وہ خود متحرک نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی حرکت نہ دے۔

قدریہ کہتے کہ ہر انسان اپنے فعل کا آپ خالق ہے۔ ان کے نزدیک کفر اور گناہ کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔

مرجئہ کہتے ہیں کہ کبار کے مرتکب کو کچھ نہیں کہا جاسکتا اسے معافی ملے گی یا سزا پائے گا، اسے قیامت کے حساب و کتاب سے خود معلوم ہو جائیگا۔

مشبہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں یعنی مخلوق کی طرح اس کے اعضاء وغیرہ اور شکل و صورت کے قائل ہیں۔

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ یعنی ان کو اپنے دین میں مختلف بنا کر ایک دوسرے کے بغض و عداوت میں مبتلا فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا،

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى - نہ ان کے آپس میں دل جمع ہو سکتے ہیں اور نہ باتوں میں موافقت کر سکتے ہیں۔

اور یہ جملہ ابتدائیہ اور ایک وہم کے ازالہ کے لیے لایا گیا ہے وہ وہم یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اپنی شرارت اور کفر و فساد میں مجتمع ہو کر اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ازالہ میں فرمایا کہ ان کا آپس میں مجتمع ہونا ناممکن ہے۔

ف : عداوت بغض سے انحصار ہے کہ ہر عداوت کو بغض والا کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ہر بغض والے کو عداوت نہیں کہا جاسکتا۔

رَالِیْ یَوْمِ الْقِیَمَةِ تا قیامت - یہ القینا کے متعلق ہے کَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شر انگیزی اور جنگوں کا ارادہ کرتے اَطْفَأَهَا اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے یعنی اس ارادہ سے باز رکھتا ہے اور ان کی آپس میں خانہ جنگی پیدا کر دیتا ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتے۔ شہزی شریفیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ

علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا : ۱۰

- (۱) ہر کہ درم کہ تو دارد دل گرو گردش را من زخم شادشو
 - (۲) بر سر کوریش کوریاں ہم ادشکہ پندارد و زہر شدم
 - (۳) چیت خود آلاحتی آن ترکان پیش پایے نزد پیلان جہان
 - (۴) آن چراغ او بہ پیش صرم خود چہ باشد ای مہین پیغمبرم
- ترجمہ : (۱) جو تمہارے ساتھ دھوکا کے لیے دل کو گرو رکھتا ہے میں اس کی گردن اڑاؤں گا تم خوش رہو۔

- (۲) اس کے غلط ارادوں پر بوجھ ڈالوں گا جسے وہ شکر سمجھے گا حالانکہ اسے زہروں کا۔
- (۳) وہ کیا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، بکری کے بچے کی ہاتھی کے آگے کیا وقت۔
- (۴) وہ تو آندھی کے سامنے ایک دیبا ہے ذیل آدمی کا میرے پیغمبر سے مقابلہ کیسا۔

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین پر فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کو پھاڑ دیں اور ان کے مابین ایسا شر پھیلائیں تاکہ ان کی آپس میں چوٹ پڑ جائے۔ فساد مفعول لہ ہے یا مصدر کا مفعول مطلق۔ دراصل عبارت یوں ہے : يسعون للفساد یا يسعون سعی فساد۔ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا اس لیے اُن کے شر اور فساد کے تمام منصوبے خاک میں ملا کر انہیں مصائب اور آلام میں مبتلا فرماتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اس کی حساست طبع اور رکاکت فطر و عقل کے سپرد فرماتا ہے تو اس سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے یعنی بُرے اقوال اور گندے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے کہا ید اللہ مخلوۃ۔ ثنوی شریف نے کیا خوب فرمایا : ۱۰

در زمین گرنیش کہ در خود نے است

ترجمان ہر زمین نبت وے است

ترجمہ : زمین پر گتا ہے یا نئے، یہ سب بیج کے ترجمان ہیں۔

قاعہ عارفانہ حاسدین اللہ کے فضل و کرم والوں پر حسد کرتے ہیں لیکن انہیں ان کا حسد شرارت و فساد میں لے ڈوبتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے مصائب

دوسروں کے لیے فائدہ بن جاتے ہیں، اور ایک کے فوائد دوسرے کے لیے مصائب بنتے ہیں۔

حکایت حضرت الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ سید بخاری کے مرید ہمارے ساتھ حسد کرنے لگے یہاں تک کہ یہیں قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ عملیات کے طور اسماں قہر یہ (سیفی) پڑھنے شروع کرتے اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میرے لیے جامع مسجد سید بخاری کے نزدیک پانی کا ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے ساتھ ایک تنگ راستہ گزرنے کے لیے چھوڑ رکھا، اس لیے کہ میری آمد و رفت زیادہ تر وہاں سے ہوتی تھی میں تو وہاں سے بفضلہ تعالیٰ سلامت گزر گیا لیکن بخاری صاحب کے بے شمار مریدین اس میں ڈوب کر مر گئے (یہ انہیں حسد کی وجہ سے ہوا) اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی تھی اور مجھے اُن سے خطرہ بھی نہیں تھا باوجودیکہ اٹھارہ ہزار جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے قبضہ تصرف میں دے ہوئے تھے اگرچہ میں بظاہر درویش و فقیر اور تنگ دست ہوں۔

حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے حضرت شمس الدین تبریزی کے بعد حضرت صلاح الدین کے ہاں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ذکر و فکر کی مجلس گرم کر دی۔ مولانا کے مریدوں کو حسد پیدا ہوا اور ارادہ کیا کہ حضرت صلاح الدین کو شہید کر دیں۔ حضرت مولانا رومی قدس سرہ کو معلوم ہوا تو حضرت صلاح الدین کے ہاں اپنے صاحبزادہ سلطان ولد کو بھیجا تاکہ انہیں صورت حال سے آگاہ کریں۔ حضرت صلاح الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کو زمین پر مے مارنے کی طاقت بخشی ہے لیکن اس کے باوجود میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ان کی اصلاح فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور صاحبزادہ سلطان ولد نے آمین کہی۔ اُن کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو حضرت صلاح الدین کی شہادت پر پٹے ہوئے تھے۔ سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے بلکہ اپنی غلطی کی معافی چاہی۔

اے اللہ! اپنے اولیاء و اصفیاء کے صدقے گندے اوصاف اور بُرے اخلاق سے پاک اور

صاف فرما اس لیے کہ تُو ہی قادر و خالق ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اَمَنُوا اگر اہل کتاب اُن پر ایمان لائیں کہ جن پر ایمان لانا واجب ہے وَ اتَّقُوا معاصی سے بچ جائیں بالخصوص کذب اور حرام خوردی وغیرہ سے لَکَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ترم اُن کے گناہ معاف کر دیں گے یعنی ہم انہیں معاف کر کے اُن کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اس سے انہیں عذاب سے نجات دینا مراد ہے وَلَا ذُخْلَنَاهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور ضرور ہم انہیں نعمت والے باغات میں داخل کریں گے یعنی دائمی طور انہی باغات میں انہیں رکھا جائیگا اس میں اشارہ ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے اور

تنبیہ ہو گئی کہ اسلام سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام قبول نہ کریں وَ لَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ قائم رکھتے توراۃ و انجیل کو یعنی ان کے مضامین پر عمل کرتے۔ مثلاً ان میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور اللہ تعالیٰ کے تمام معادلوں کا اقرار کرو۔

ف : اقامۃ النشیء اس کے تمام حقوق اور اس کے احکام کی رعایت کرنے کو کہا جاتا ہے ، جیسے اقامۃ الصلوٰۃ سے بھی یہی معنی مطلوب ہے ۔

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ اُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو کچھ اُن کے رب کی طرف سے اُن پر اُترا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے کہ اس نے اُن کی کتابوں کی تصدیق فرمائی ۔

ف : اس سے اُن کے اس فاسد ظن کی تردید مطلوب ہے جو کہا کرتے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے اُترا ہے ۔

لَا تَكُلُوا مِنْ قُوٰتِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَمْرِ جُلُوسِهِمْ قودہ رزق کھاتے اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی وسعت ہو جاتی کہ آسمان و زمین کے برکات سے انہیں نواز اجاتا ، بارش نازل کر کے اور انگوریاں اُگا کر ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ انہیں جو تنگی پریشانی یا معاش کی تنگی ہوئی وہ ان کی اپنی شامت اعمال ہی نہ کہ اس کریم نے اپنی طرف سے کچھ کی فرمائی ۔

شعوی شریف میں ہے ، ۳۵

(۱) ہن مراقب باش گرد دل بایدت کز پئے ہر فعل چیزے زاید ست

(۲) این بلا از خود نے آید ترا کہ نہ کردی فهم نکتہ و رمز ہا

ترجمہ : (۱) ہوشیار ہوا اگر تیرے پاس دل ہے تیرے ہی عمل سے پیش آتا ہے جو کچھ آتا ہے ۔

(۲) یہ تجھے تیری بے وقوفی سے پیش آیا ہے جو تُو نے اس نکتہ اور رمز کو نہ سمجھا ۔

اس تقریر پر سوال پیدا ہوا کہ وہ سب کے سب ایمان و تقویٰ اور اقامت سے عاری تھے یا ان میں کوئی نیک بھی تھے اس کے جواب میں فرمایا مِنْهُمْ اُمَّةٌ مَّقْتَصِدَةٌؕ ان میں بعض ائمہ الہند تھے یعنی ایک ایسا گروہ تھا کہ دینی امور میں نہ کوتاہی کرنے والے تھے اور نہ غلو کرنے والے ۔ جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے دوسرے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ۔ یہودیت سے اسلام سے

نوازے گئے۔

حل لغات : الاقتصاد لغت میں اعتدال فی العمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی۔
وَكَيْفُ كُنْتُمْ اور بہت لوگوں سے درستی کہا جاسکتا ہے کہ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت ہی
بُڑے کام کر رہے تھے مقام و عمل کے اعتبار سے تعجب کے طور پر کہا گیا ہے یعنی ان کے مندرجہ کئے ہی بُرے تھے،

(۱) عناد

(۲) مکابہ

(۳) تحریف الحق

(۴) اعراض عن الحق

ف : آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ و طہارت اور نیک اعمال و وسعتِ رزق کا سبب ہیں اور اس سے
ہی دنیا و آخرت کے امور کا مباحی و کامرانی سے سرانجام پاتے ہیں۔

حکایت حضرت عبداللہ قنسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سفر کے لیے کشتی پر سوار ہونا پڑا۔ دریا میں مخالف ہوا
چلی جس سے تمام کشتی والے دعاؤں اور منتیں ماننے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے دیکھا کہ میں
کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی دعا کیجئے اور کوئی منت مانئے۔ میں نے کہا مجھے کوئی خطرہ ہی
نہیں یک سر و گوش ہوں، میرا اس میں کچھ نہیں بگڑتا۔ انہوں نے بہت مجبور کیا تو میں نے منت مانی کہ اگر ہم نے
یہاں سے نجات پائی تو میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ قسم کون سی اچھی ہے، جب ہاتھی کا
گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں پھر اس قسم سے فائدہ ہی کیا۔ میں نے کہا میرے دل میں یہی خیال گزرا ہے۔ چنانچہ
چند آدمیوں کے ساتھ نجات ملی کہ دریا کے کنارے پہنچا دئے گئے۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ ہم بھوک سے
بڑبڑا رہے تھے کہ اچانک ہاتھی کا ایک بچہ مل گیا جسے وہ ذبح کر کے کھانے لگے۔ مجھے کھانے کے لیے کہا،
میں نے کہا میں اپنی قسم کو توڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے بہت مجبور کیا گیا کہ اب مجبوری ہے اور مجبوری کے وقت قسم
توڑ دینی چاہئے مگر میں نے ان کی ایک نہ مانی۔ انہوں نے ہاتھی کے بچے کا گوشت خوب کھایا اور میں نے اسے
ہاتھ نہ لگایا۔ بالآخر وہ سب گوشت کھا کر سو گئے۔ اس بچے کی ماں (ہستنی) آئی اور دیکھا کہ
اس کے بچے کو کھایا گیا ہے وہ اس کی ہڈیاں دیکھ کر بہت معوم ہوئی اور سونے والی جماعت سے اپنے
بچے کے گوشت کی بُوسٹنگ لگی، جس جس نے وہ گوشت کھایا تھا وہ اس کے سوتلگنے سے مر گیا۔ چنانچہ
اس نے مجھے بھی سونگھا لیکن مجھ میں اس نے گوشت کی بُوسٹ نہ پائی تو مجھے کچھ نہ کہا، اس طرح سے میں بچ گیا۔
اس نے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور مجھے ایسی جگہ لے گئی جہاں انسانوں کی آبادی تھی، میں وہاں صبح کی

نمازیں جا ملا اور وہاں کے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے خوب کھلایا پلایا اور میرے حالات سن کر متعجب ہوئے اور کہا کہ جہاں کی تم بات کرتے ہو وہ یہاں سے آٹھ دنوں کا سفر ہے تم نے ایک رات میں اتنا سفر کیسے طے کر لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے وہی سستی تیز رفتاری سے یہاں پہنچا گئی ہے۔

سبق اس حکایت سے سبق ملا کہ تقویٰ اور عہد و پیمان کے ایفا کرنے میں کتنی برکتیں ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے انسان کی دین و دنیا سُدھر سکتے ہیں، صرف دنیا کی شہرت رانی سے کئی مصائب و مشکلات درپیش ہوتے ہیں بلکہ یہی شہرت انسان کے لیے ایک بڑا جال ہے کہ جس میں پھنس کر کئی مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہے کہ اس سے انسان ہلاکت کے گڑھے میں مر رہتا ہے جیسے ہاتھی کے بچے کو کھانے والوں کا حشر ہوا۔

چیونٹی اور بھڑکا قصہ ایک دفعہ بھڑنے دیکھا کہ چیونٹی ہزار جیلہ اور دھوکہ درد اٹھا کر اپنا دانہ لے کر اپنے چیل میں پہنچی۔ پھڑنے چیونٹی سے کہا: اس رزق سے تو موت اچھی، چل کر دیکھ میرا حال کیسا بلند و بالا ہے کہ ہر قسم کے کھانے اور پینے کے اسباب موجود ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں ہمارے جیسے طعام وغیرہ بادشاہوں کو نصیب ہوں گے۔ ہم خود بادشاہ ہیں۔ یہ کہہ کر مغرور بھڑاڑ کر قصاب کی دکان پر گوشت سے چٹا۔ قصاب کے ہاں بڑا پھڑا تھا ایک ہی وار سے پھڑکے دو ٹکڑے کر دئے چیونٹی دوڑ کر اسے اٹھا لے گئی، تو بھڑنے اسے کہا مجھے وہاں نہ لے جا جہاں میرا جی نہیں چاہتا۔ چیونٹی نے جواب دیا وہ وقت گزر گیا جب تو اپنی من مانی کرتا تھا اب تو تو میری غذا ہے میری مرضی میں جہاں چاہوں لے جاؤں، تم اسے پتا ہو یا نہ چاہو، اس لیے کہ حرص و ہوا کے پرستار کی یہی مزا ہے جو تجھے ملی۔

تفسیر صوفیانہ لا تکلوا من فوقہم و من تحت اس جملہم میں اشارہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے مواہبِ رحمانی ہوں گے اور وہی نصیب ہوگا جو کسی باعمل انسان کو ملنا چاہئے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جو اپنے علم پر عمل اور طریقِ حق میں محنت کرتا ہے تو اسے اذواق و مشاہدات کے مراتب نصیب ہوتے ہیں بلکہ اسے دو جہتیں ملتی ہیں، ایک عمل سے دوسری فضل سے۔ اور یہی معنوی رزق مقبول ہے۔

ملنوی شریف میں ہے، ۱۵

(۱) ایں وہاں بستی دہانے باز شد کہ خورندہ لقمہاے راز شد

(۲) مگر ز شیر و دیوتن را و ابری در خطام او بے نعمت خوری

ترجمہ (۱) یہ منہ باندھے گا تو دیگر منہ کھلے گا جو کہ وہ اسرار کے لقمے کھانے والا ہوگا۔

(۲) اگر شیر اور دیو کو مٹائے گا تو اس کے ترک پر بہترین نعمتیں پائے گا۔

اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہماری مدد فرما۔ (آمین)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَاتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الشُّرُوعَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَفَلَا
تَأْسُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَ
النَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ○ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَمَرْنَا إِلَهُهُمْ رَسُولًا ط كَلَّمَا
جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ○ وَحَسِبُوا
أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَدَّوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمُّوْا كَثِيرًا
مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ إِسْرَءِيلَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَبِّي وَمَرْيَمُ إِذْ قَالَ إِنَّهُ مَنْ
تَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ ○ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ
وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلِينَ
الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ نَبِّئُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ ○ قُلْ أَلْعَبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا
مِنْ قَبْلُ وَآضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ○

ترجمہ : اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترائیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا
کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں
دیتا تم فرما دو اسے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توحید اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف
تمہارے رب کے پاس سے اترتا اور بیشک اسے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس

اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی ان میں جو کوئی بچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں اور اس گمان میں ہیں کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر ان میں بہتیرے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مری گئے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے اور اللہ بخشنے والا مہربان مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو تو ہم کسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر دیکھو وہ کیسے او اندھے جاتے ہیں تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا، اور اللہ ہی سنا جانتا ہے، تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ بَلِّغْ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پہنچا دیجئے مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تمام وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کیا گیا یعنی اسی قدر جو بندوں کی ضروریات سے متعلق ہے اس کی تبلیغ فرمائیے۔

وہابیہ کے ایک وہم کا ازالہ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے واضح ہو گیا کہ اس سے وہ اسرار مجاہدہ مراد ہیں کہ جن کا افشاء ناجائز ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم وعائین من العلم فاما احدهما
فقد بئس ما الاخر لو بئس ما
علم کے دو برتن یاد کئے ایک کو تو میں نے
بیان کر دیا، اگر دوسرے کو بیان کر دوں تو
میرا حق کاٹ دیا جائے۔
لقطع هذا الحلقوم۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو امور شریعت سے متعلق
دیوبندیوں اور وہابیوں کو دوسرا جواب ہیں انہیں عام تبلیغ کا حکم ہے اور جو حقیقت و
معرفت سے متعلق ہیں وہ خواص کو بتانے کے ہیں اس لیے کہ دونوں کے لیے اہل کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغ کے
ہاں امانت کے طور ہیں، امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔

وَإِنْ كُنْ لَفَعَلَ كُفِيَ خُفٍ سَإِطْرَ سَإِطْرَ سَإِطْرَ
نہ تبلیغ کا حق ادا نہ کیا اس لیے کہ اُن کے بعض کا چھپانا گویا تمام کو چھپانا ہے اور رسالت کے پیغامات زبان سے
بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ خوف جان ہو تب بھی انہیں چھپانا لازم ہیں خوف جان سے اُن کا ترک جائز نہیں۔
مسلمہ: اس قاعدہ سے ہم نے طلاق و عتاق کے مسائل کو مرتب کیا ہے کہ انہیں جب زبان سے ادا کیا جائے
تو واقع ہو جاتے ہیں اس لیے اُن کا تعلق زبان سے ہے نہ کہ دل سے اگرچہ اکراہ و اجار سے بھی ہوں کیونکہ اکراہ
اجار زبان کے فعل کو مانع نہیں بنا بریں زبان پر لانے سے طلاق و عتاق واقع ہو جائیں گے۔ (کذا فی التفسیر)

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اس لیے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امان حاصل تھی تاکہ آپ بلا خوف و حذر تبلیغ فرما سکیں۔

حدیث شریف مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے
آپ کو کہا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور بڑے طاقت ور ہیں اگر آپ اپنی اس تبلیغ سے
باز نہ آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اور اگر ہمارے کھنے سے باز آجائیں تو ہم آپ کو بہت سامان دیں گے اُن کے
اس خوف دلانے پر آپ اپنی حفاظت کے لیے مہاجرین و انصار کے سو آدمی رات کو ساتھ رکھتے جو آپ پر پہرہ
دیتے۔ اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو اتنے ہی آدمی آپ کے ساتھ ہوتے کہ خدا نخواستہ کہیں یہودی آپ کو کوئی گزند
نہ پہنچا دیں۔ تب یہ آیت واللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
یہود وغیرہ کے گزند سے محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے مہاجرین سے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو
چلے جاؤ اب یہود وغیرہ سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اس ارشادِ گرامی کے بعد آپ اول شب کو
یا صبح کو مدینہ طیبہ کی وادیوں میں جہاں چاہتے چلے جاتے۔

سوال: آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت

کہاں گئی تھی؟

جواب : یہ حکم اس سے بعد کو نازل ہوا یا قتل وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ مراد ہے۔ علاوہ انہیں ایسے رنج و محن انبیاء و اولیاء علی نبیائہم السلام پر وارد ہوا کرتے ہیں۔

ف : کوئی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بیماریاں یا اور دُکھ درد و چند وجہ سے لاحق ہوتے،
(۱) انہیں اجر عظیم حاصل ہو۔

(۲) معلوم ہو کہ وہ بھی بشر ہیں اُن پر بھی دنیا کے دُکھ درد وارد ہوتے ہیں اور ان کے اجسام بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی مخلوق ہیں (خدا یا خدا کا جز نہیں) تاکہ کوئی ان کے معجزات دیکھ کر کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے (کہ وہ خدا کے شریک وغیرہ ہیں)۔

رَاٰنَ اللّٰہِ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محفوظ ہونے کی علت بتانا مطلوب ہے یعنی آپ کی ضرر رسانی کی قدرت اس لیے حاضر نہیں کہ وہ کافر ہیں۔

(۱) آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اس قوم کو اپنے حضور میں **تفسیر صوفیانہ** جگہ نہیں دیتا جو انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا انکار کریں اور ان کے پیغامات رسالت کو قبول نہ کریں جس کی وجہ سے وہ قرآنی اسرار و رموز سے محروم ہوتے یا جو لوگ اولیاء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اُن کی ولایت سے استفادہ نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب تک پہنچنے سے محروم رہتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا اور اس کا یہ طریقہ تبدیل ہونے کا نہیں۔ (دو بیوں دلو بندوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے)

(۲) آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامی کی تعمیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے تمام نقصانات سے محفوظ فرما دیتا ہے جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے دن غار میں قیام فرمانا۔ ایسے ہی ان لوگوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع اور وسیلہ جلیلہ ماننا اور بنانا ہے۔

مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضِ روم میں لشکر سے بھاگ گئے اور لشکر کو تلاش کر رہے تھے کہ ایک شیر سے واسطہ پڑ گیا جس نے آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے حلقہ کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو الحارث! میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں اپنے لشکر سے بھاگ گیا ہوں اور اسے تلاش کر رہا ہوں۔ شیر اُن کی

یہ بات سنتے ہی دم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑا ہو گیا اور راستہ دکھانے کے لیے لشکر کی طرف انہیں لے چلا، یہاں تک کہ لشکر تک پہنچ کر لوٹا۔

حکایت بوستان سعدی قدس سرہ : حضرت شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں :

(۱) یگی دیدم از عرصہ رود بار	کہ پیش آدم بر پلنگے سوار
(۲) چنان ہولی ازاں حال بر من نشست	کہ ترسیدم پاسے رفتن بربست
(۳) تبستم کنان دست بر لب گرفت	کہ سعدی مدار انچہ آید شگفت
(۴) تو ہم کردن از حکم داور پیچ	کہ گردن نیلچید ز حکم تو پیچ
(۵) محالست چون دوست دارد ترا	کہ در دست دشمن گزار ترا

ترجمہ (۱) میں رودبار کے جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک فوجان شیر پر سوار ہے۔
(۲) اور شیر کو گدھے کی طرح جھگاتا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حال دیکھتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور چلنے سے پاؤں رہ گئے۔

- (۳) فوجان میرا حال دیکھ کر ہنسا اور فرمایا کہ اے سعدی! آپ تعجب کیوں کرتے ہیں۔
(۴) تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر نہ پھیر، تیرے حکم سے کوئی شے سر نہ پھیرے گی۔
(۵) جب تجھے دوست رکھتا ہے تو محال ہے کہ وہ تجھے دشمن کے قبضہ میں دے۔

معجزہ نبوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے فراغت پا کر آرام کے لیے ایک وادی میں نزول اجلال فرمایا۔ ہر صحابی

اپنی پسند کی جگہ دیکھ کر درختوں کے نیچے سو گیا۔ آپ بھی اپنی تلوار درخت سے لٹکا کر آرام فرما گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں تمہاری دیر کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ جب ہم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک اعزابی کھڑا ہے آپ نے ہمیں اس کی داستان سنائی کہ میں سو رہا تھا اس نے میری تلوار درخت پر لٹکی ہوئی کو اٹھالیا تو میں جاگ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور مجھ پر حملہ کرنے والا تھا اور کہا کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا ”مجھے میرا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔“ میرے اس کہنے پر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں نے تلوار اٹھا کر کہا اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے گرفتار کیجئے لیکن اپنی شان کے مطابق۔ میں نے کہا کیا تم کلید شہادت نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا کلمہ تو نہیں پڑھتا البتہ آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ زندہ گی

نہ آپ سے لڑوں گا نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ (دوسری روایات میں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا)

سبق : اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور استقامت اور واللہ یعصمک من الناس کی تصدیق اور بُرائی کے بدلے احسان کا سبق ملا۔ (کذا فی شرح المشارق لابن الملک رحمہ اللہ)

تفسیر عالماتہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہود و نصاریٰ سے کیا اھل الکُتُب اَسْتَكُوْا عَلٰی شَيْءٍ اے اہل کتاب! تم کچھ نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ وہ اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے۔ جب اس کی یہ صورت ہے تو اس کے متعلق کہا جائے کہ وہ کوئی شے نہیں اس لیے کہ اس کا باطل و قاسد ہونا ظاہر و واضح ہے حَتّٰی تَقِيْنُوْا التَّوْبَةَ وَاِلَّا فَجَحِيْلٌ يَّهَانَ مَنكُمُ وہ تورات و انجیل کو قائم کریں۔ قائم کرنے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے لائے ہوئے احکام پر یقین کریں اس لیے کہ تمام سادی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی نبوت پر معجزات اور براہین بھی موجود ہیں اُن سے ہر ذی فہم انسان کو یقین ہو جاتا کہ آپ کی طاعت بجا لانا واجب ہے یا اقامتِ توراۃ و انجیل سے اُن کے اصولوں اور مسائل کی پابندی مراد ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ نہیں ہوئے وَهَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ سَرَّيْكُمْ اور وہ جو اُن کے ہاں ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا یعنی قرآن مجید۔

سوال : قرآن مجید کو نزول کے لیے ان کی طرف کیوں کیا گیا ؟

جواب : چونکہ قرآن مجید کی دعوت عام ہے جس میں وہ بھی شامل ہیں ان کا خصوصیت سے نام اس لیے لیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے نازل ہوا ہے۔

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ اور ان میں بہتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ان کے پادری اور لیڈر مراد ہیں مَّا اُنْزِلَ مِنْ سَرَّيْكَ وہ جو آپ پر (آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے) نازل ہوا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ طَغْيَانًا وَكُفْرًا یعنی ان کی شرارت اور کفر کو بڑھاتا ہے، اس سے ان کی شرارت اور وہ کفر مراد ہے جو اُن میں پہلے پایا جاتا تھا اور یہ لیزیدن کا مفعول ثانی ہے فَلَا مَآسَ عَلَی الْكٰفِرِيْنَ قوم کافرین پر غم نہ کھائیے یعنی تبلیغ کرتے ہوئے اُن کی شرارت اور کفر سے غم نہ کھائیے اس لیے کہ اس کا نقصان اُن پر ٹوٹے گا۔ مومنین کی تبلیغ آپ کے لیے کافی ہے جبکہ وہ آپ سے

استفادہ اور استفادہ کر رہے ہیں۔

تفسیر صُوبیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ دین کی حقیقت ظاہری و باطنی احکام کا نام ہے اور پھر ان کے اعمال سے مزین ہونا اس کا ظاہر کہلاتا ہے اور احوال سے مزین ہونا دین کا باطن ہوتا ہے اور یہ دو مقدموں اور چار نتائج سے متصور ہو سکتا ہے :

(۱) مقدمہ جذبہ الہیہ

(۲) تربیت شیخ کامل

اور نتائج اربعہ یہ ہیں :

(۱) دنیا اور اس کے جمیع متعلقات سے اعراض کرنا۔

(۲) سچی طلب سے حق کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ جذبہ الہیہ کے نتائج ہیں۔

(۳) اخلاق ذمیرہ سے نفس کا تزکیہ

(۴) اخلاق الہیہ سے قلب کا تصفیہ۔ یہ قوت نبوت کی استمداد سے شیخ کامل کی تربیت کے نتائج سے ہے۔

ف : قوم کا فرد سے اہل انکار مراد ہیں جنہیں ظاہر دین سے تعلق ہو اور انہیں ظاہر کے سوا اور کوئی معلومات نہ ہوں اور سمجھتے ہیں کہ دین صرف ظاہر کا نام ہے حالانکہ اُن کی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ ہر ظاہر کے لیے باطن ہوتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵۰

فائدہ ہر ظاہری خود باطنست

ہر نفع اندر دوا کا ملست

ترجمہ : (۱) ہر ظاہر کے باطن میں ایک فائدہ پوشیدہ ہے جیسے دواؤں میں نفع چھپا ہوا ہے۔

۵

(۱) بیچ خطاطے نوید خط بطن بہر عین خط نہ بہر خواندن

(۲) کند بینش می نبید غمیرایں عقل او بے سیرچوں نبت زمین

(۳) نبت راچہ خواندہ چہ نا خواندہ ہست پائے او بکل در ماندہ

(۴) گر سرش جنبہ بسیر بادرو تو بسر جنبہ نیش غرہ مشو

(۵) آن سرش گوید سمعنا اے صبا پائے او گوید عمینا علقنا

ترجمہ : (۱) کوئی کاتب فن سے کچھ لکھتا ہے، وہ خط لکھے ہوئے کو معلوم کرنے کیلئے

نہ کہ صرف پڑھنے کے لیے ۔

(۲) وہ اندرونی معافی کے لیے ہے نہ کہ اس کے ظاہر پر اسے عقل سے سمجھا جاتا ہے جیسے بیچ

زمین کے اندر ہے ۔

(۳) انگوری کو ہر کھانپڑھا اور ان پڑھ سمجھتا ہے کہ اس کے پاؤں مٹی کے اندر ہیں ۔

(۴) اور اس کا سر ہلاتا ہے تو ہوا کی نیر سے یعنی ہوا اس کا سر ہلاتی ہے تو اس کے سر ہلانے سے دھوکا نہ کھا (کہ وہ)

(۵) اس کا سر کہتا ہے کہ اے صبا! ہم تیرے فرمانبردار ہیں جڑ کھتی ہے ہم تیرے نافرمان ہیں

ہمیں چھوڑے رکھ ۔

سبق : انکار کی برائی گنگی حسد سے ہوتی ہے ، جیسے یہود و نصاریٰ سے ہوا ۔ سالک پر لازم ہے کہ نفس کو ایسی گندی بیماری (حسد) سے پاک کرے ۔

حکایت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد پر نزع طاری تھی آپ اس کے پاس تشریف لے گئے ، اس کے سر ہانے بیٹھے اور سورہ لیسین پڑھنا شروع کر دی ۔ شاگرد نے نزع کی حالت میں عرض کی : استاجبی اسے مت پڑھیے ۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تو شاگرد نے کہا میں ابھی نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس سے میں بری الذمہ ہوں ۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا ۔ حضرت فضیل گھر لوٹے اور شاگرد کی اس غلطی پر چالیس روز روتے رہے اور اس غم سے گھر سے باہر نہ نکلے چالیس روز خواب میں دیکھا کہ اس کے شاگرد کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ۔ حضرت فضیل نے اسے فرمایا : کجست کون سی خواست سے جہنم کے مستحق ہو گیا بلانکہ تو میرا شاگرد تھا ، تجھ سے اتنی امید نہ تھی ۔ عرض کی : مجھ سے تیری گناہ سرزد ہوئے :

(۱) چغلتوری کہ میں اپنے دوستوں کو کچھ کہتا اور آپ کو کچھ ۔

(۲) حسد کہ میں ہمیشہ اپنے بچہ لیں سے حسد کرتا رہا ۔

(۳) مجھے ایک بیماری تھی میں نے کسی ڈاکٹر (طیب) سے علاج پوچھا تو اس نے کہا سال میں ایک

دفعہ شراب پی لیا کر ، ورنہ یہ بیماری تجھے ہرگز نہ چھوڑے گی ۔ چنانچہ اس طیب کے کہنے پر میں

سال میں ایک مرتبہ شراب پی لیا کرتا تھا ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کی میں طاقت نہیں ۔ (منہاج العابدین)

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بے شک وہ لوگ جو صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں یعنی منافقین وَالَّذِیْنَ هَادَوْا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یعنی یہودیت میں داخل ہیں

وَالصَّابِرُونَ اور وہ لوگ کہ جن کے دل جہل کی طرف مائل ہوئے، یہ بھی نصاریٰ کا ایک گروہ تھا انہیں
 سائون کہا جاتا۔ اُن کی عادت تھی کہ وہ آدھے سر میں حلقہ باندھتے تھے۔ ان کا تفصیل بیان سورۃ بقرہ میں
 حُزْرًا ہے وَالنَّصْرَی یہ نصرا کی جمع ہے اور اس کا عطف الذین ہاڈوا پر ہے اور صابرون
 مرفوع مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے۔ یہ جملہ ہوکر الذین امنوا الخ پر معلوف ہے۔ اب عبارت یوں ہوتی
 ان الذین امنوا والذین ہاڈوا والنصری۔ اُن کا حکم یوں ہے اور صابرون کا حکم بھی انہی کی طرح ہے۔
 سوال : الصابرون کا عطف ماقبل پر کیوں نہیں بلکہ اسے اس کی خبر محذوف مان کر مستقل جملہ مانا گیا
 اور پھر ابھی پہلا جملہ نامکمل ہے۔ اس کے درمیان میں لا کر اسے نیت میں موقوف سمجھا گیا۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ مذکورہ بالا جمیع گمراہ فرقوں میں اس گمراہ تفرقہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو دوسروں
 کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ جب صابین کے گناہ بخٹے جاسکتے ہیں اور صحیح مومن کے عمل قبول تو دوسروں
 کے بطریق اولیٰ قبول ہوں گے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَذْكُورَ بِالْاَفْرَقُونَ میں مبداء و معاد پر جو بھی خالص ایمان لائے
 وَ عَمِلَ صَالِحًا اور ایمان کے مقتضی پر نیک عمل کریں۔ مَنْ مَحَلًّا مَرْفُوعَ مَبْدَأِ اور اس کی خبر فلا خوف الخ
 ہے یہ دونوں آپس میں مل کر ان کی خبر فلا خوف عَلَيْھُمْ پس اُن پر کوئی خوف نہیں جبکہ کفار عذاب سے
 ڈریں گے وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ اور نہ وہ غم کھائیں گے جبکہ قصور وار لوگ اپنی ضائع کردہ عمر پر پشیمان ہوں گے
 اور انہیں ملال ہوگا کہ ثواب ضائع ہوا۔ یعنی افسوس کریں گے کہ مائے ثواب حاصل نہ کر سکے۔

ف : اس سے تفسیر عمر و تغویت ثواب کا دائمی انتفاع مراد ہے نہ کہ ان دونوں کے انتفاع دوامی کا بیان
 مطلوب ہے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی مومنین سے آخرت میں خوف و حزن کی نفی مراد ہے۔ چنانچہ آیت
 تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِيكَةَ ان لا تخافوا ولا تحزنوا سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آخرت
 میں اہل ایمان کو بھی خوف و حزن ہوگا۔ چنانچہ آیت یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما امرضعت الخ
 اور یوم یفزع المرء من اخیہ و امته و ابیہ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ پاؤں اور جسم سے ننگے
 قبروں سے اٹھیں گے۔ بنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی : یہ کیسے ہوگا کہ اس وقت مرد اور عورتیں
 ایسے ننگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و گرامی یاد نہیں کہ لکل امرء منھم
 شان یغنیہ۔

سوال : پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض آیات میں مومنین کے لیے خوف و حزن کی نفی ہے اور بعض میں اثبات۔
جواب : چونکہ اہل ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے خوف و حزن ہوگا اس کے بعد زائل ہوکر دائمی خوشی اور راحت
فرحت ہوگی۔ اس لیے اُن کے عارضی خوف و حزن کی نفی کی گئی اور جہاں کا بیان ہے وہاں وہی عارضی خوف
و حزن مراد ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ۵

- (۱) ہر کہ ترسد مرو را این کنند مردل ترسندہ را ساکن کنند
(۲) لا تخافوا ہست نزل غائبان ہست در خور از برائے خائف آن
(۳) آنکہ خوش نیست چون کوئے مترس درس چہ دہی نیست او محتاج درس
ترجمہ : (۱) جو ڈرتا ہے اسے بے غم بنا دیتے ہیں ڈرنے والے دل کو تسلی بختے ہیں۔
(۲) ڈرنے والوں کی مہمانی لا تخافوا (نہ ڈرو) ہے اور ڈرنے والے کے لیے یہی
لائی ہے۔

(۳) جسے ڈر نہیں اسے کیوں کہتے ہو کہ ڈرنا رہ ، اسے درس کیوں دیتے ہو وہ بے وقوف
درس کے لائق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اللہ والوں کو آنے والی گھڑیوں میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ قرآن پاک
کے ظاہر باطن کے عامل ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ شدید ریاضتوں اور مجاہدوں اور
ترک دنیا میں نفسوں کی مخالفتوں اور خواہشات نفسانیہ کے مٹانے میں غمگین ہوتے ہیں اور نہ رنج و آلام
اور محنتوں اور مصیبتوں اور آفتوں کے نزول سے ملال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تقلید (سور) سے نجات یافتہ
اور تحقیق پر فائز المرام ہوتے ہیں اس لیے ان سے تکالیف کی مشقت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہیں۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلبی مرض کا علاج کوئے یعنی اوصافِ رذیلہ اور منافقت سے
بچے اور اہل حق کے قُرب کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔

روحانی نسخہ : حضرت ابراہیم خاص قدس سرہ نے فرمایا کہ بیمارِ قلب کا پانچ چیزوں سے علاج کیا جائے :

- (۱) تدبیر کے ساتھ تلاوتِ قرآن ،
(۲) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا ،
(۳) شب کے نوافل ،
(۴) بوقتِ سحر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آہ و زاری ،

جواب میں فرمایا کہ جب رسول کرام علیہم السلام اُن کے ہاں وہ شرعی احکام اور مشقت طلب ارشادات لائے جو ان کے نفسوں کے خلاف تھے تو بنی اسرائیل نے اُن کی نافرمانی کی۔ پھر سوال ہوا کہ انہوں نے کس طرف نافرمانی کی۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ **فَرِيقًا كَذَّبُوا** انبیاء علیہم السلام کے ایک گروہ کی انہوں نے صرف تکذیب کی بلکہ علاوہ انہوں ان کے کئی قسم کے آزار درپے ہوئے۔ **وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ** اور ایک گروہ کو انہوں نے شہید کر ڈالا، یعنی دوسرے گروہ کے ساتھ نہ صرف تکذیب پر اتفاق کیا بلکہ ان کے درپے قتل ہوئے جیسے زکریا اور یحییٰ علی نبینا وعلیہما السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا **وَحَسِبُوا اَلَا نَكُونُ** **رَفِیقًا** اور ان کا گمان تھا یعنی بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے قتل اور تکذیب سے ان پر عذاب اور بلا نہیں ہوگی۔ اور ان کے گمان کی وجہ ان کا عقیدہ تھا اور وہ قائل تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹے اور اس کے محب ہیں، اس لیے عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے اگرچہ دل سے مانتے تھے کہ وہ ظالم اور انبیاء علیہم السلام کے قتل اور ان کی تکذیب میں غلطی پر ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہمیں عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے آباء و اسلاف کی نبوت ہمیں عذاب سے بچائے گی اگر ہم قتل و تکذیب کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں **فَعَصَوْا** اس کا عطف حسبوا پر ہے اور فار ما بعد کی ماقبل پر ترتیب کی دلالت کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے پھر شرارت و فساد کے فنون میں منہمک ہو کر اٹھے ہوئے باوجودیکہ انہیں انبیاء علیہم السلام نے معاملہ ظاہرہ کی رہبری فرمائی اور انہیں سیدھے اور واضح راستے بیان فرمائے لیکن پھر بھی اندھے ہو گئے۔ یعنی وہ اس اندھے جیسے کام کرتے جو راستہ کو نہیں دیکھ سکتا **وَصَمَوْا** وہ حق جو انبیاء علیہم السلام نے انہیں بتایا اس کے سننے سے بہرے ہوئے یعنی اس بہرے جیسا معاملہ کیا جو کچھ نہیں سُنّا اس لیے انبیاء علیہم السلام کو قتل بھی کیا اور ان کی تکذیب بھی کی۔

ف : حضرت مولانا ابوسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بنی اسرائیل کے فسادات کے فسادِ اول کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے پہلی تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور محارم کا ارتکاب کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو قید کر دیا۔

ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ پھر سچے دل سے ان کو توبوں سے باز آگئے۔ یہ اس وقت ہوا جبکہ ایک مدتِ مدید اور عرصہ طویل بابل میں بخت نصر نے ظلم و قہر کا نشان بنے رہے اور نہایت ذلت و خواری سے اس کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتوں کا شکار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا تو فارس کے ایک بہت بڑے بادشاہ کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے متوجہ فرمایا۔ اس نے بیت المال کو اپنے قبضہ میں لے کر دوبارہ تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو بخت نصر کی قید سے چھڑا کر انہیں ان کے وطن لوٹایا۔ پھر جتنے نبی ادھر ادھر

تتر بتر ہو گئے تھے یکجا جمع ہو گئے اور تیس سال میں بیت المقدس بہتر سے بہتر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کی حاسب سدھر ہو گئی اور عرصہ دراز تک نہایت ہی پُر وقار زندگی گزاری۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا پھر ان کی شومی قسمت کہ حسب سابق اندھے بہرے ہوئے۔ اس میں ان کے فسادات کے دوسرے دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ انہوں نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی ارادہ کیا (لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا) كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَرِءُوهَا وَصَمُوا كَيْ يُضْمِرَ هُمْ سے بدل ہے۔

ف: حضرت خداوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثیر منہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب کی بار سب کے سب کافر نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے بعض سے کفر سرزد ہوا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة۔

اور فرمایا:

منهم امة مقتصدة والله بصير بما يعملون۔

اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے اسی لیے انہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دے گا۔ مذکورہ بالا بیان کے بعد اب بتائیں کہ ان کے خیالی پروگرام کی کیا وقعت ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ اُن سے غلطیاں ہوتیں تو اُن پر نعت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ اُس نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا اور ان کے چالیس ہزار تورات کے قاریوں کو ترہیخ کیا اور باقیوں کو قید کر کے جیل میں ٹھونس دیا اور وہ عرصہ دراز تک جیل کی کال کو محطیوں میں ذلت و خواری کی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسی حالت میں دل سے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ذلت و خواری سے بچایا، جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ ایک عرصہ تک سکون اور وقار کی زندگی بسر کی لیکن بدبختوں سے پھر وہی غلطیاں سرزد ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ فارس کے بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ بادشاہ بابل نے ان پر قبضہ کر کے بڑے عرصے تک انہیں ذلیل و خوار کیا۔

منقول ہے کہ ایک جرنیل کا ان کی قربان گاہوں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خون کا چشمہ ابل رہا ہے اُن سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خون ہماری اُن قربانیوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی

حکایت بارگاہ میں قبول نہیں ہوتیں۔ لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو جب تک صحیح بات نہیں کہو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ہزاروں جانیں اسی کش مکش میں چلی گئیں۔ پھر پوچھا تو وہی انکار۔ اس نے کہا میں تو تمہارا ایک بچہ بھی نشانی کے لیے باقی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ سچ نہیں کہو گے۔ جب بنی اسرائیل نے

دیکھا کہ یہ ہرگز نہیں چھوڑتا تب صاف بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لیا ہے اس کے بعد اُس فوج کے جنرل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عرض کی :

”اے اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی قوم سے بہت کچھ بدلہ لیا گیا ہے فلہذا اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے خونِ اقدس کو روکے ورنہ میں آپ کے تمام دشمنوں کو ترسیخ کر دوں گا۔“ اس کے بعد آپ کا خون رک گیا۔

تفسیر صوفیانہ انسان کے نفس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان اور اس کی نعمتوں کا کفران کر کے بھلا دینا اور انسان کفرانِ نعمت کرے بھی کیوں جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ہر دقت اللہ تعالیٰ کے حکم اور اُس کے لطف کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتیں یہ ہیں :

(۱) ارسالِ رُسل

(۲) توضیحِ السبل

(۳) بارشوں کا نزول

(۴) حکمتوں کا حصول

(۵) عصمتِ بدن

(۶) قوتِ قلب

(۷) موانع کا اندفاع

(۸) اسباب کی موافقت وغیرہ۔

حکایت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت عرفا روق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائی گئی۔ اس کے فص (نگینہ) پر دیکھا گیا کہ اس پر دو شیر ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں۔ اس کا سبب تھا کہ بخت نصر نے نبی اسرائیل اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو دانیال علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے انہیں جیتے ہی جنگل میں ڈال دیا کہ کہیں بخت نصر کے قتل سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے اُن کی حفاظت کے لیے شیر مقرر کر دیا اور دودھ پلانے کے لیے لبوۃ (شیرنی) کو اور پھر یہ دونوں انہیں پیار سے چاٹتے بھی تھے۔ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی ایسی تیار فرمائی کہ درمیان میں اپنی تصویر اور

ملہ پہلی شریعتوں میں تصویر کشی جائز تھی، ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں ناجائز بلکہ حرام ہے۔ تفصیل کے لیے فقیر اویسی کا رسالہ ”السور التعزیر“ دیکھئے۔

اطراف میں دو شیر چاٹتے ہوئے دکھائے گئے اور وہ ہر وقت اپنی انگوٹھی دیکھا کرتے تھے اور فرماتے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد آتی ہے۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ آخرت کا راستہ طے کرتے ہوئے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ کے جملہ حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کرے۔

روحانی نسخہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے اسے نفس کو چار رنگہ موت سے مارنا لازمی ہے ،

(۱) سفید

(۲) سرخ

(۳) سیاہ

(۴) سبز

(۱) سفید موت سے بھوک ،

(۲) سیاہ موت سے لوگوں کی مذمت سے بچنا ،

(۳) سرخ موت سے نفس کی مخالفت ،

(۴) سبز موت سے مصائب و آلام کا برداشت کرنا مراد ہے۔

سبق : جو شخص ان باتوں سے بے خبر ہے وہ لامحالہ گمراہ ہوتا ہے اسے کبھی صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہوتا۔ ثنوی شریف میں ہے : یہ

(۱) کور را ہر گام باشد ترس چاہ با ہزاراں ترس می آید براہ

(۲) مرد بینا دیدہ عرض راہ را پس باند او مناک و چاہ را

(۳) ماہیا ز آب جس نگذارد بروں خاکیاں را جس نگذارد دروں

(۴) اصل ماہی آب و حیوان از گلست جلد و تدبیر اینجبا باطلست

(۵) قفل رقت و کشایندہ خدا دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ : (۱) اندھے کو ہر قدم پر کنویں کا خوف ہے ، ہزاروں بار خوف کھا کر راستہ طے کرتا ہے۔

(۲) آنکھوں والا راہ کے آگے دیکھتا ہے کہ گڑھا ہے یا گٹواں۔

(۳) پھلیوں کو دریا یا باہر نہیں پھینکا، خاک کیوں کو دریا اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔

(۴) پھل کا اصل پانی اور دیگر جانوروں کا مٹی۔ یہاں جلد و تدبیر باطل ہے۔

(۵) تاملہ بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کھولتا ہے، تسلیم و رضا کا دامن مضبوطی سے تمام لے۔

رُوحانی بیماری اور اس کا علاج گناہ نسیان کا سبب ہے اور اس سے ہی بندہ بعیرت کھو بیٹھتا ہے اور اس سے حقیقی بہرہ بنتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر نہیں ملتی، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ حقیقی زندگی ہو اور جس میں گزاری اس پر گریہ و زاری کرے اور عتنا وقت شہوت رانی میں گزارا اس پر سخت افسوس کا اظہار کرے ورنہ اسے راء حق نصیب نہ ہوگا نہ اس کی طلب سے کوئی حصہ۔ اے اللہ! تو ہی ہادی ہے۔

تفسیر عالمانہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔

شان نزول نجران کے عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی، اُن کے جو رؤسا اور عاقب تھے ان سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے۔ اس کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے حالانکہ وہ ایسی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ اس فرقے کا نام یعقوبیہ تھا۔ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الْمَسِيحُ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ سَرِيقِي اے بنی اسرائیل! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وہ میرا رب ہے وَتَرَجُّوْا اور تمہارا رب ہے۔ یعنی اس لیے کہ میں ایک عبد تمہاری طرح کا ہوں اور وہ میرے اور اپنے خالق کی عبادت کرو اِنَّہٗ بے شک شان یہ ہے کہ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے یا اس کے کسی فعل اور صفت میں کسی کو منحصر کرتا ہے فَقَدْ حَوَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرمائی ہے اس میں اسے ہرگز داخل نہیں ہونے دے گا۔ جیسے محرم علیہ محرم تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ بہشت صرف موحدین کے لیے تیار کی گئی ہے وَمَا وَدَّ السَّامِرُ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ اور شرک کرنے والے ظالمین کے لیے مِنَ النَّصَايِرِ کوئی بھی مددگار نہیں کہ انہیں جہنم سے بچا کر ان کی مدد کر سکے غلبہ پاکر شفاعت کر کے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے۔

رابطہ : یعقوبیہ کے عقیدہ کے بعد اب نصاریٰ نسطوریہ اور ملکانیہ فرقہ کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ

فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ بیشک کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بیشک اللہ تینوں کا تیسرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تینوں معبودوں میں سے ایک ہے اور معبود ہونا ان تینوں میں مشترک ہے یعنی وہ تین معبود ہیں ۔
۱۔ اللہ تعالیٰ

۲۔ علیہ علیہ السلام

۳۔ بنی بنی مریم علیہا السلام ۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ حالانکہ معبود صرف ایک ہے یعنی واجب الوجود اور مستحق العبادۃ صرف ایک ذات ہے جو جمیع موجودات کا خالق ہے اور معبود ہونا صرف اسے لائق ہے جو وحدانیت سے موصوف اور قبولِ شرک سے بلند و بالا ہو وَاِنْ كَرِهَتْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر وہ اپنے اس غلط عقیدہ سے باز نہ آئے یعنی عقیدہ یعقوبیہ کا ہو یا نسٹوریہ و ملکانیہ کا، اسے انہوں نے ترک نہ کیا لَيْسَتْ الشَّيْءُ الْكَذِبُ كَفَرُوا مِنْهُمْ البتہ پہنے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان سے کفر کیا، یعنی دراصل لَيْسَتْهُمْ ہونا چاہیے تھا لیکن ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا ہے تاکہ ان کے کفر پر شہادت مضبوط ہو جائے من بیانہ ہے الذین اسم موصول سے حال ہے عَذَابُ ابْنِ آلِ عِمْرَانَ دردناک عذاب، یعنی ایک شدید قسم کا عذاب کہ جس کا دل پر گہرا اثر پڑے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللَّهِ کیا وہ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے ہوئے اپنے گنہگارے اور ٹیڑھے عقائد سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ ہمزہ استفہام انکاری ہے واقعہ کے انکار و استبعاد کے لیے ہے نہ کہ وقوع کے انکار کے لیے ان کی غلطیوں کے اصرار پر تعجب اور انہیں توبہ پر راغب کرنے کے لیے وَ لَيْسَتْ غُفْرَانُهُ اس کی توحید کا اقرار اور جتنی غلط باتیں اس سے منسوب کیں ان سے استغفار کریں وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی حال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی مغفرت والا ہے جو ان کی استغفار پر انہیں بخش دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازتا ہے ۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَسِيحُ بن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان سے پہلے پیغمبر ان عظام علیہ السلام گزرے ہیں یعنی وہ صرف رسالت پر مقصور ہیں رسالت کے منصب سے ایک قدم آگے نہیں اٹھاتے تھے ۔ دوسرے رسل و ام علیٰ نبینا علیہم السلام کی طرح مہینے مناصب و مراتب سے نہیں ہٹے تھے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند معجزات و خصوصیات سے دوسرے پیغمبران علیہم السلام کی طرح انہیں بھی معجزات و خصوصیات سے نوازا ۔ مثلاً علیہ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عصا کو اثر دیا بنا کر دوڑایا حالانکہ یہ بڑی زیادہ تعجب کی

بات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا اور آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا حالانکہ یہ بات اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے (پھر موسیٰ اور آدم علیہ السلام سے تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں اور مذکورہ بالا معجزات ان پیغمبر کا انہما صرف مظاہر کی حیثیت سے تھا ورنہ حقیقی فعل تو اللہ تعالیٰ کا تھا) اُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی دوسری ان عورتوں کی طرح صدق و صفائی پر ملامت رکھتی تھیں مخلوق کے ساتھ بھی سچی بات بولتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھی معاملہ صحیح اور درست رکھتی تھیں۔ ان سے ایسی باتیں سرزد نہیں ہوتی تھیں جو ان کی عبودیت اور طاعت الہی کے منافع ہر گاہ ناپائیدار کُلِّی الطَّعَام وہ دونوں طعام کھاتے تھے یعنی وہ دوسرے لوگوں کی طرح طعام کی ضرورت رکھتے تھے اور جو طعام کے بغیر زندگی نہ بسر کر سکے وہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے اُنْظُرْ کَيْفَ بُنِیْنَ لَهُمُ الْاٰیٰتِ دیکھئے ہم انہیں کیسے آیات بیان کرتے ہیں یعنی ایسے روشن دلائل انہیں دکھانے ہیں جن سے انہیں یقین ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سراسر غلط اور جھوٹ ہے اگر یہ دلائل و براہین پہاڑ سن لیں تو پھٹ جائیں ثُمَّ اَنْظُرْ اَنۡیَ یُّوَفِّکُوْنَ پھر دیکھئے یہ کہاں پھرتے جا رہے ہیں یعنی نہ حق کو سنستے ہیں نہ اس میں غور اور فکر کرتے ہیں۔

ف : لفظ ثُمَّ دو تعجبوں کے درمیان واقع ہو کر ان کے مابین تفاوت کے بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے یعنی اگر ہمارا آیات کا بیان کرنا بھی عجیب ہے لیکن ان کا ان سے انکار کرنا عجیب تر ہے جبکہ ان کے سامنے ایسے روشن دلائل و براہین کھل کر آگئے ہیں کہ اگر غور و فکر کریں تو انہیں انکار کرنے کی گنجائش بھی نہ ہو۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نصاریٰ اور ان لوگوں کو فرمائیے جو نصاریٰ کے طریقہ پر غیر اللہ کو معبود ٹھہراتے ہیں اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمْلَکُ لَکُمْ صَرًّا اَوْ لَا نَفْعًا کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔

سوال : یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ (دوبارہ)

جواب : یہاں ان کی ذاتی ملکیت کی نفی ہے ورنہ بہت سے امور کے باذن اللہ مالک تھے یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثل مصائب اور بلائیں نازل کرنے کے مالک نہیں تھے اور نہ ہی اس کی طرح صحت و سلامت اور وسعت بخشنے کی ملکیت رکھتے تھے (اس لیے کہ وہ معبود نہیں تھے ورنہ بحیثیت نبی علیہ السلام بہت سے مُردوں کو زندہ کیا اور نابیناؤں کو بینا کیا وغیرہ)

سوال : یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیسے مراد لیا جاسکتا ہے جبکہ لفظ مَا واقع ہوا ہے اور وہ غیر ذوی العقول

کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔

جواب : اُن کی اصل اور ذاتی لحاظ کو مد نظر رکھ کر کہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بظاہر ان میں عقل تھی اور نہ ہی بعد نبوت کے حاصل کردہ فضائل (بالفعل) تھے (اگرچہ بالقوة ان میں سب کچھ باذن تعالیٰ تھا) اس بنا پر اُن پر لفظ صا کا اطلاق ہوا اور ظاہر ہے کہ جس میں مذکورہ بالا اوصاف (ذاتی طور پر) نہیں تو پھر وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِیْعُ اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو خوب سنتا جانتا ہے خواہ وہ صرف اقوال ہیں یا عقائد، اس لیے ان کو انہیں اقوال و عقائد کی جزا دے گا۔ اگر اچھے ہیں تو نیک جزا ورنہ سخت سزا، یہ جملہ تعبد و ن کے فاعل سے حال ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ اے پیارے حبیب علیہ السلام! فرمائیے اے اہل کتاب! انا حق دین میں باطل غلو نہ کرو کہ عیسٰی علیہ السلام کو حد سے نہ بڑھاؤ یعنی نصاریٰ کی طرح اُن کے لیے الوہیت کا دعویٰ نہ کرو یا انہیں ان کی شان سے نہ گھٹاؤ کہ یہودیوں کی طرح سرے سے اُن کے لیے رشد و ہدایت نہ مانو وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ اور جو تم سے پہلے گمراہ لوگ گزرے ہیں اُن کی خواہشات کی تابعداری نہ کرو۔ اس سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو گمراہ لوگوں کے لیڈر اور امام گزرے ہیں ان کی تابعداری کی نفی مراد ہے وَاصْلُوا كَيْثُورًا اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا یعنی اپنے ان تابعداروں کو جو ان کی بدعات اور گمراہیوں کی اتباع کرتے تھے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اُن کی تکذیب اور ان پر بغاوت اور حسد کر کے ان کے سیدھے راستے یعنی اسلام سے منہ موڑا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت شیخ نجم الدین نے اپنی تاویلات میں لکھا ہے کہ جب نصاریٰ کا طریق حق پر قدم شبہات کی وادیوں میں بیٹھنے لگے اور ہلاکت کے جنگلوں میں تباہ و برباد ہوئے، حالانکہ جناب قدس اور اک عقل سے وراہ الودار ہے اور وہاں تک عقل کو رسائی کہاں۔ اسی طرح اس سانک کا بھی وہی حال ہے جو اُن کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عقل کی آنکھ سے دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ باپ کے بغیر پیدا ہونا عقل کے قانون کے خلاف ہے اور ان کا اس طرح سے پیدا ہونا دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی انبیت پر انہیں دلائل بھی عقل نے سمجھائیے کہ وہ مٹی کے گارے سے پرندہ بنا لیتے ہیں اور مادر زاد اندھوں کو بینائی بخشتے ہیں اور برص والے کو شفا یاب فرماتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو کچھ گھروں میں کھا کر یا ذخیرہ کر کے آتے ہیں اس کا تمام حال

سنادیتے ہیں۔ عقل انہیں سمجھاتی کہ یہ کام خدا کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تو اس کے بیٹے ضرور ہیں، اس لیے کہ یہ قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہ قدرتیں وہ خود ظاہر کرے ورنہ اس کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے اس لئے کہ الولد سرلابیہ بیٹا اپنے باپ کا مظہر ہوتا ہے۔

نصاری کی دوسری تقریر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نصاریٰ نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تزکیہ نفس کر کے ناسوتی رنگ سے نکل کر لاہوتی ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام کی ناسوتیت کو فنا کر کے اپنی ذات ان میں جذب فرمادی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گیا (نعوذ باللہ)۔ اللہ تعالیٰ ان کے گندے خیالات سے بلند و بالا ہے۔

اہل اسلام کا تصور تصوف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت چونکہ طریق حق پر ہوائی اتباع نبوی اقدام جدبات الوہیت سے چلتے ہیں بسا بریں اللہ تعالیٰ نے ان سے استدالات براہین وصال اور وصول کی کلفت معاف فرمادی۔ جیسا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے ظاہری علوم کی کتابیں پانی میں ڈال دیں تو پھر ان سے مطلب ہو کر فرمایا،

نعم الدلیل انتم ولكن اشتغالی بالدلیل
بعد الوصول الى المدلول محال۔
بے شک تم بہترین دلیل ہو لیکن اب میں
اپنے محبوب کا وصول پا چکا ہوں اس لیے
اب دلیل سے مشغول ہونا اچھا نہیں۔

شعری شریف میں ہے : ۷

(۱) چوں شدی بر با مہائے آسماں مژ باد شد جست و جوئے نردباں
(۲) آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی جہلی باشد بر نہ ساد و صیقلی
(۳) پیش سلطان خوش نشستہ در قبول جہلی باشد جست نامہ و رسول
ترجمہ : (۱) جب تم آسمان کی چھت پر پہنچ جاؤ تو پھر سیڑھی کی جستجو نہیں رہتی۔
(۲) جب آئینہ صاف و شفاف ہو تو پھر صفائی کے لیے اس پر مصقلہ رکھنا جہالت ہے۔
(۳) بادشاہ کے حضور میں مقبول بن کر بیٹھنے کے بعد کسی کی سفارش کا خط یا قاصد تلاش کرنا بُری بات ہے۔

جب یہ حضرات اللہ تعالیٰ ذوالجلال کی بارگاہ کے پردوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں صفات جمال کے انوار کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت انسان وہی تو ہے جس نے تمام مخلوقات حق

لے جانے میں بازی جیتی۔

ف : امانت سے نور الوہیت کا فیض مراد ہے جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہمیں نصیب ہوا۔ اس کمال کے حصول میں جن تعزیم سے یہی حضرات انبیاء علیہم السلام مخصوص ہیں اور انہیں وہ کمالات حاصل ہوئے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فیض خالقہ و مجتبیٰ سے تزکیہ نفس فرمایا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ مٹی کے گارے سے پرندہ بناتے پھر اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا اور وہ مادرِ زاد اندھے کو بینا کر دیتے اور برص والے کو درست کر دیتے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے۔ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان امور کا صدور اُن سے ہونا اور وہ خالقیت کی صفت کے مظہر تھے۔ اس کی مثال اس شیشے کی ہے جس میں سورج سے فیض پانے کی استعداد ہے اسے اگر سورج کے سامنے رکھا جائے تو اس کے اندر سورج کا فیض پہنچتا ہے یعنی اس کی گرجی اس کے اندر آ جاتی ہے پھر اُس کے مقابل جو شے بھی آجائیگی اُسے وہ جلا کر رکھ کر دے گا صرف اُس نور کی وجہ سے جو اسے سورج سے نصیب ہوا، ورنہ اس کا تو اپنا کچھ نہیں بلکہ اُس سورج کا فیض حاصل کرنے کی استعداد تھی بنا بریں اس میں سورج کی صفات پہنچیں تو پھر اس شیشے نے وہ نور آگے پہنچایا۔

یہ مضمون سمجھ میں آجائے تو ان شاء اللہ یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور ادویائے کبار رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامات میں بھی قدرتِ ایزدی کام کر رہی ہوتی ہے اور ان سے قوتِ ایزدی کا ظہور ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام مستقل طور پر نصیب ہوتا ہے اور ادویاء کرام کو ان کے طفیل اور ان کی اتباع میں۔

ازالہ توہم حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی نے فرمایا کہ میں نے اپنا بشریت کا جامہ اتار پھینکا جیسے سانپ اپنی کھال اتارتا ہے پھر اپنے آپ کو دیکھا تو میں ذاتِ حق ہوں۔ اس کے متعلق حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: انسان جب شہوات و خواہشات کو مٹاتا ہے تو اس میں سوائے ذاتِ حق کے کسی اور خیال اور تصور کا گزر نہیں ہوتا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ اس میں مستغرق ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہی ذاتِ حق ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ بندہ خدا ہو جاتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: سبحانی ما اعظم شأنی (میں سبحان ہوں اور میرا کتنا بلند شان ہے)

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ حضرت بسطامی قدس سرہ کو جب ذاتِ حق کا مشاہدہ ہوا اور صفات

ذاتِ حق سے تجلیات حاصل ہوئیں تو اپنے آپ کو دیکھ کر کہا سبحانی۔ اور جب عام مخلوق سے اپنے اندر زائد استعداد اور پھر انوار و تجلیات کے مراد و مشاہدہ فرمائے تو کہا ما عظم شافی۔ ورنہ وہ خوب مہانتے تھے کہ ذاتِ اقدس سے انہیں کیا نسبت ہے اور اس کے علوٰ ثن کو کون پہنچ سکتا ہے۔

بعض صوفیہ کرام نے کہا انا الحق (میں حق ہوں) کا یہی مطلب ہے کہ یہ کلمہ انا الحق کی تشریح مجازاً کہا گیا ہے، جیسے شاعر نے کہا،

انا من اهلوی و من اهلوی انا

(میں وہی ہوں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں وہی میں ہوں)

یہ مجاز بھی محمول ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً وہ وہی ہو گیا ہے یہ اس لیے کہ وہ اپنی عشق کی داستان سناتا ہوا کہتا ہے کہ میں اس کی محبت میں اتنا مستغرق ہوں کہ اب گویا وہی میں ہوں بطور مجاز کے اتحاد تصوری اتحاد لفظی سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں بلکہ عرف اور شرع کے عین مطابقی ہے۔

حضرت ابوالقاسم جرجانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفات کا فائدہ صوفیانہ منظر سا نکلتا ہے۔ یہ اس وقت اسے نصیب ہوتا ہے جب وہ سلوک میں راسخ قدم ہو کر سرِ موعجی کمی نہ کرے۔

سوال : تصوف میں وصول (وصال) کسے کہتے ہیں؟

جواب : یہی سلوک کا دوسرا نام ہے اور سلوک یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق اعمال معارف کو مہذب بنائے اور یہ اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جبکہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کی صفائی میں مشغول ہو اور اس کی یہ مشغولی اللہ تعالیٰ کی کرمی سے حاصل کر سکتا ہے ظاہر کی صفائی سے باطن کا تصفیہ نصیب ہوتا ہے جس سے وہ وصول (وصال) کی استعداد کے لائق ہو جاتا ہے اس سے اس کے لیے حق کے جلوے منکشف ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ پورا مستغرق باللہ ہو جاتا ہے اب اُسے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ نظر نہیں آتا اور نہ ہی وہ ماسوی اللہ کی خیر رکھتا ہے اب اس کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کے مشاہدات میں نکلتا ہے۔ اس کا مشغلہ ذاتِ حق کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ اب وہ اپنے سے بھی سروکار نہیں رکھتا اب ہر وقت اپنی ظاہری باطنی تعمیر میں لگا رہتا ہے اب اس کا ہر کام صفائی ہی صفائی سے متعلق ہو جاتا ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں اور ان کے جملہ مشاغل کی انتہا یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنے نفس سے بشریت کا جامہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور تجرید پاک ذاتِ حق کے صفات کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس کو (باقی بر صفحہ ۳۳۰)

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبَئْسَ مَا قَدَّمَتْ
 لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَخِطَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ○ وَلَوْ كَانُوا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا آلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ
 فَسِقُونَ ○ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَبِيلٌ وَهُمْ يَبْتَغُونَ ○

ترجمہ : لعنت کئے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر
 یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا جو بُری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت
 ہی بُرے کام کرتے تھے، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بُری
 چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر وہ
 ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے مگر ان میں تو
 بہتر سے فاسق ہیں ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور
 تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصاریٰ ہیں یہ اس لیے
 کہ ان میں عالم اور دولش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے ۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

اصطلاح تصوف میں سلوک کہا جاتا ہے ۔

(۱) کارگاہ گنج حق در نیست نیست غرہ ہستی چہ دانی نیست چلیست

(۲) آب کو زہ چوں در آب چو شود غوگرد در شے و چو اد شود

ترجمہ (۱) گنج حق کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے وہاں ہستی کا دھوکا کھانے والے
 نے کیا معلوم کیا کہ نیست کیا ہے ۔

(۲) گوزے کا پانی جب نہر میں چلا جائے گا تو وہ اس میں محو ہو جائے گا پھر یونہی ہو گا کہ وہ بھی نہر کا عین ہے ۔

تفسیر عالمانہ لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ملعون ہوئے کافر اور انھیں ایک مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وہ بنی اسرائیل سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود اور دور ہوئے علیٰ

لِسَانِ دَاوُدَ داؤد علیہ السلام کی زبان اقدس سے ۔ یہ لَعْنُوا سے متعلق ہے اور اس سے اہل ایلہ مراد ہیں جبکہ انہوں نے سینچر کے مسئلہ میں تجاوز کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی ،

اللهم العنهم واجعلهم آية و اے اللہ تعالیٰ ! انہیں لعنتی بنا دے

مثلاً لخلقك ۔ اور اپنی مخلوق کے لیے عبرت اور مثال قائم فرما۔

پس حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ بندہ بن گئے وَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہما السلام کی زبان سے بھی کفار یعنی اصحابِ مادہ ملعون ہوئے جبکہ انہوں نے مادہ سے کھایا

بھی اور مل کر بھی رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ،

اللهم العنهم كما لعنت اصحاب اے اللہ تعالیٰ ! انہیں شیخروالوں کی

السبت واجعلهم آية ۔ طرح لعنتی بنا دے اور انہیں اپنی مخلوق

کے لیے مثال بنا۔

چنانچہ وہ اسی وقت تخریر کی شکلوں میں مسخ ہوئے ، وہ اس وقت پانچ ہزار مرد تھے ان میں نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی لڑکا۔

اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ ان مذکورہ لوگوں کو اتنی بڑی سزائیوں ملی ؟ تو ان کے جواب میں

فَرِيَا بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حدودِ شرعیہ

سے تجاوز کرتے تھے اپنی غلطیوں کے ارتکاب سے وہ مسخ کے مستحق ہوئے ۔ كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ

عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی وہ ایک دوسرے کو بُرائی سے نہ روکتے تھے ان کی برائیوں

کو دیکھ کر نہی عن المنکر کا فریضہ نہ ادا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی تھی كَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

بُرا ہے وہ عمل جو انہوں نے کیا اس لیے کہ اس بُرائی کی سزا قیامت میں پائیں گے قسم سے مؤکد کر کے

ان کے عمل پر انہیں تعجب دلایا گیا ہے تَكْرِي كَثِيرًا مِنْهُمْ تَمَّ ان کو اکثر دیکھو گے یعنی اہل کتاب

میں سے جیسے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی جبکہ وہ مشرکین مکہ کی طرف گئے تاکہ اتحاد کر کے

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں۔ یہاں رویت بصری مراد ہے **يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** کافروں سے دوستی کرتے ہیں یہ کثرتاً سے حال ہے اس لیے کہ وہ موصوف ہے (اور نہ اس میں ذوالحال بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ نکرہ ہے) اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ اہل کتاب مشرکین سے دوستی کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے بغض و عداوت کی وجہ سے **لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ** بہت بُرا عمل ہے جو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہیں اس لیے کہ قیامت میں اس بُرے عمل کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا **اِنَّ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدٌ وَّنَ اِنَّ** اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مخصوص بالذم اور اس کا مضاف محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے موجب سخط اللہ و الخلود فی العذاب اس لیے کہ سخط کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور باری تعالیٰ کو مخصوص بالذم سے موصوف کرنا قبیح ہے بلکہ مخصوص بالذم وہ امور ہیں جو اُس کے غضب کا موجب ہیں **وَكُوْكَانُوا** اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مشرکین سے دوستی جوڑتے ہیں **يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالتَّيْبِ** اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہوں **وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ** اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں یعنی اگرچہ ان کا تورات و انجیل پر بھی ایمان ہو **مَا اتَّخَذُوْهُمْ** ان مشرکین کو نہیں بنایا **اَوْ لِيَاۤءٍ دُوسْتٍ** اس لئے کہ مشرکین کی دوستی کی تحریم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی حرام تھی اور اُن کی کتباؤں میں ان کی دوستی کی تحریم صراحتہ موجود تھی۔ اس بنا پر انہیں ایمان ہوتا تو انہیں روکنا کہ ان بے دینوں مشرکوں سے دوستی نہ کرو **وَلَكِنْ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ** لیکن اُن کے بہت سے فاسق ہیں دین و ایمان اور انبیاء علیہم السلام اور کتابوں سے خارج ہیں۔

آیت میں چند امور واضح ہوئے،

تفسیر صفیانہ

(۱) صرف انسان کامل ہی خلافت کے حق کا مستحق ہے اور وہی حق کے صفاتِ لطف و قہر کا مظہر ہے وہ قبول کر لیں تو سمجھو ذاتِ حق نے قبول کر لیا۔ انہوں نے جسے رد کیا تو گویا اللہ تعالیٰ کے حضور سے دھتکارا گیا۔ اُن کا مردود اللہ تعالیٰ کا مردود ہے اُن کا مقبول اللہ تعالیٰ کا مقبول و محبوب ہے جسے وہ دھتکار دیں سمجھو کہ درگاہِ حق سے مارا گیا، جس پر اُن کی نگاہِ کرم ہو گئی گویا اللہ کا لطف و کرم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔

اور فرمایا، **هُوَ الَّذِي يَصْلِيْ عَلَيْهِمْ۔**

غور کیجئے کہ لعنت کا صدور تو داؤد و عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام کی زبانِ اقدس سے ہو رہا تھا لیکن حقیقۃً لعنت من جانب اللہ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
کما لعننا اصحاب السبوت -

اس سے وہی لوگ مراد ہیں جن پر داؤد علیہ السلام نے لعنت کی تھی۔ یہاں بھی اس لیے تصریح فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگرچہ لعنت کا صدور داؤد علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے ہو رہا ہے لیکن حقیقۃً لعنت اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱۔

(۱) ایں نکر دی تو کہ من کردم یقین ۱۷ صفات در صفات مادیہ

(۲) مارمیت اذرمیت گشتہ ۱۸ خویشتن در موج کعب ہشتہ

ترجمہ : (۱) یہ تو نے نہیں کیا یقیناً میں نے کیا ہے کیونکہ بڑی صفات میری صفات میں گم ہیں۔

(۲) مارمیت اذرمیت یعنی من تو شدم تو من شدی والا معاملہ ہے، تم موج دیا میں جھاگ کی طرح ہو۔

اور دوسری جگہ فرمایا : ۱۔

(۱) کہ ترا از تو بکل خالی کند ۱۹ توشوی پست اوسخ عالی کند

(۲) گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ۲۰ ہر کہ گوید حق نہ گفت او کافرت

ترجمہ : (۱) تجھے خودی سے کلی طور پر خالی کرنا ہے تو نیچے ہو گا اس کی بات عالی ہو گی۔

(۲) اگرچہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے لبِ اطہر سے سُنا گیا، لیکن جو کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں وہ کافر ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بُرائی کا نام نہ کر رکھا ہے اس لیے کہ گناہ اجنبیت پیدا کرتا ہے، جیسے

طاعت کو معروف کہا جاتا ہے اس لیے کہ نیکی عرفان پیدا کرتی ہے اور بُرے فعل کے اقدام کو معصیت کہتے ہیں اور پھر اسے بار بار کرنا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور یہی کفر کی سیما ہی کا سبب بنتا ہے جو دل کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، برائیوں سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

یَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَامٌ مِنْ اُمَّتِي ۲۱ میری امت میں سے بعض لوگ سزا

من قورهم الى الله تعالى على صوة
الفردة والخنا يرميها اهنوا
اهل المعاصي وكنوا عن نهيههم
وهم يستطيعون۔

بندروں کی شکلوں میں قبروں سے اٹھائے
جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی بھر
اہل معصیت سے یاری دوستی جوڑتے تھے
اور انہیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے
حالانکہ ان میں اہل معصیت کو برائی سے
روکنے کی طاقت بھی تھی۔

ف : بُرے لوگوں سے بُرائی روکنے کے لیے مقابلہ کرنا اور دعوت الی اللہ دینا پسندیدہ بزرگوں کا کام ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : ہ

- (۱) ہر کسے کو از صف دین کرش است
 - (۲) تو ز گفتار تعالوا کس کن
 - (۳) گرمی گرد ز گفتارت نفیر
 - (۴) ایں زمان گر بست نفس ساحرش
 - (۵) قل تعالوا قل تعالوا اے غلام
- ترجمہ : (۱) جو دین کی صف سے روگردان ہے وہ جہاں جائے گا بے مراد لوٹے گا۔
(۲) تعالوا (آؤ) کے قول سے کم نہ کر ، کیمیا کی طرح شگرت کے تیچھے ہے یہ سخن۔
(۳) اگر کوئی تانبہ تیری گفتار سے نفرت کرے اس سے کیمیا کیا حاصل ہوگا۔
(۴) اس گھڑی اگر اسے ساحر نے بند کر دیا بالآخر اسے وہ نفع ضرور دے گا۔
(۵) اے عزیز ! اسے بار بار کہتا رہ آجا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تو سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔

(۳) مومن و کافر برابر نہیں ، یعنی ایک جنس نہیں ، اس لیے کہ کافر سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے کیونکہ دشمنوں کی محبت دوستوں کی عداوت کا سبب بنتی ہے۔

مومن کامل پر واجب ہے کہ وہ کفار کی محبت اور دوستی اور ان کی محبت سے دُور بھاگے

سبق اور غبار اور اہل بدعت اور خواہشات کے شکاریوں اور اہل غفلت اور منکروں سے

میلیدگی اختیار کرے۔ مثنوی شریف میں ہے : ہ

- (۱) میل مجنوں پریش آں کیلے رواں
 - (۲) گفت اے ناچہ چو ہر دو عاشقیم
- میل ناچہ پس طغاش دواں
ماد و ضد پس ہمدہ نالایقیم

- (۳) نیستت برو فی من مہر و مہار کرد باید از تو صحبت اختیار
 (۴) جان ز ہجر عرش اندر فافتہ تن ز عشق خار بن چون نافتہ
 (۵) جان کشاید سوسے بالا بالہا در زده تن در زمین چنگالہا
- ترجمہ** (۱) مجنن کا میلان لیلیٰ کے پیچھے لیکن اونٹنی کا میلان اپنے بچے کے پیچھے۔
 (۲) کہا اے اونٹنی جب ہم دونوں عاشق ہیں ہم دو ضد ہیں اس کے باوجود ایک راہ پر چل رہے ہیں بہت بڑے نالائق ہیں۔

- (۳) میرے موافق نہ محبت ہے نہ مہار، ورنہ تجھ سے صحبت کا ترک لازم۔
 (۴) جان تو ہجر کی وجہ سے جھوکی ہے لیکن جسم ناقہ کی طرح عشق میں خستہ حال ہے۔
 (۵) جان تو بلندی کی طرف پرواز چاہتی ہے لیکن جسم نے زمین پر بچے گاڑے ہوئے ہیں۔
- اے اللہ! ہمیں ہر غیر جنس سے بچائیو۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ لَتَجِدَنَّ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ضرور پاؤ گے اَشَدَّ النَّاسِ وجدان کا مفعول اول ہے لوگوں سے سخت تر عداوت اور روئے عداوت یہ تمیز ہے لِلَّذِينَ اٰمَنُوا یہ عداوت سے متعلق ہے یعنی اہل ایمان کی دشمنی کے لیے اِلَهُمَّوَدَّ یہود کو، یہ وجدان کا مفعول ثانی ہے وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، اس سے عرب کے مشرک مراد ہیں۔ اس کا عطف الیہود پر ہے وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِينَ قَالُوْا اِنَّا نَصْرُکَ اور اہل ایمان کی محبت کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ اس کی ترکیب سابقہ جملہ کی طرح ہے۔

ف؛ یہود اور مشرکین کی دشمنی معاد کے انکار کی وجہ سے ہے اس لیے کہ انہیں اخلاق مذمومہ کے معون سے بہت زیادہ محبت ہے یعنی دنیا سے اس لیے کہ جسے دنیا سے زیادہ محبت ہو تو وہ دنیا کی خاطر دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ پھر ہر بُرائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی دینی دنیوی مراتب میں بلند بالا ہو اس سے اس کی دشمنی و عداوت لازماً ہوتی ہے اور سخت تر۔ اور نصاریٰ کی اہل ایمان سے محبت اس لیے ہے کہ اُن کے اصول دین میں شامل ہے کہ وہ دنیا سے روگردانی کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر وقت عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ طلب ریاست اور تکبر و ترفع سے دُور رہتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو ایسے اوصاف سے موصوف ہو وہ نہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے اور نہ ہی اُن سے حسد کرتا ہے بلکہ طلب رقی میں رقی القلب اور نرم خور رہتا ہے حالانکہ نصاریٰ کفر میں یہودیوں سے بڑھ کر ہیں

اس لیے نصاریٰ کا کفر الوہیت کے متعلق ہے اور یہودیوں کا نبوت میں ہے۔
سوال : تم نے کہا کہ یہود الوہیت کے گستاخ نہیں حالانکہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ -

جواب : تمام یہودیوں نے نہیں بلکہ ان کے ایک گروہ نے ایسے کہا اُن پر لعنت اور اظہارِ ناراضگی
صرف ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اس کی حدیث شریف سے بھی تائید ہوتی ہے۔ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

حب الدنيا سأس كل خطيئة - دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

ف : امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت میں تمام نصاریٰ بھی مراد نہیں اس لیے کہ اُن میں اکثر ایسے ہیں
جنہیں مسلمانوں سے دشمنی یہودیوں کی دشمنی سے کم نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیا جائے
یا انہیں قید کیا جائے یا کم از کم انہیں ذلیل و خوار کیا جائے اور ان کی مساجد کو فنا کر دیا جائے اور اُن کے
قرآن مجید کو فنا کر دیا جائے، اس بنا پر نہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں نہ ہی ان کی عزت و عظمت کے
خواہاں ہیں، بلکہ یہ آیت صرف نصرائیوں کے لیے ہے جن کے متعلق نازل ہوئی یعنی حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی
اس لیے حضرت نجاشی حبشہ کا بادشاہ نصرانی تھا۔ جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تو وہ نصرانیت کا پیرو کار تھا۔
پھر مسلمان ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ اس کا
وصال فتح مکہ سے بھی پہلے ہوا۔

ف : مفسرین فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے کون ہمارا
ساتھ دیتا ہے، اس پر ہر قبیلہ کے لوگوں نے لبیک کہہ کر ان کو ایذا دینا، روزی تنگ کرنا اپنا معمول بنا لیا۔
بہت سے مسلمان سخت مصائب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو بچایا۔ حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس طرح سے ظلم ہوتا رہا تو اسلام کی اشاعت مشکل ہو جائے گی
اس وقت بھاد کا حکم ابھی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ اور قسربایا
وہاں کا بادشاہ نہایت نیک ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ظلم کا رد ادا رہے فلذا تم اُس کے
ملک میں ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ بہت سے مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے
سہولتیں پیدا فرمائیں اور اسے غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت نجاشی کا نام اصمہ تھا۔

یاد رہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہ کا کسریٰ فارسیوں
کے بادشاہ کا لقب ہوتا اور اصمہ بالمہلین حبشہ کی لغت میں بمعنی عطیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا ارشاد گرامی سن کر ابتداء میں پوشیدہ طور گیارہ صحابہ نے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ چار عورتیں بھی تھیں۔ مردوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دریائی سفر سے کشتی والے کو نصف دینار دے کر کشتی پر سوار ہو کر حبشہ پہنچے۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے پانچویں سال رجب شریف میں ہوا۔ اس کی ہجرت اولیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلہ کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ پہنچے پھر تو اپنے درپے مسلمان حبشہ پہنچنے لگے۔ اس دفعہ مجموعی طور عورتوں اور بچوں کے سوا بیاسی مردوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی کہ

سعدیا حبّ وطن گرچہ حدیث صحیح

نوتاں مرد بسختی کہ من اینجا زانم

ترجمہ: اے سعدی! اگرچہ حب الوطنی کی حدیث صحیح ہے سختی میں اس لیے مرتے رہنا کہ
یر میری پیدائش کی جگہ ہے۔

جب قریش مکہ کو مسلمانوں کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے عربوں انصاف اور اس کے ساتھی کو بہت سخت دے کر نجاشی اور اس کے ارکان دولت کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو پناہ دیجیے بلکہ انہیں واپس ہمارے ہاں بھیج دیجیے لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا یہ ارادہ پورا نہ فرمایا اور مسلمانوں کو محفوظ فرمایا۔ جب عربوں انصاف اور اس کا ساتھی نجاشی سے ناامید ہو کر کوٹے تو مسلمانوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا اور انہیں ایک بہترین رہائش مل گئی اور اعلیٰ ہمسایگی نصیب ہوئی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی عطا فرمائی۔ یہ ہجرت کے چھ سال کی بات ہے۔

بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عقد نکاح کا واقعہ

بھیجا۔ آپ کا یہ نامہ مبارک عربوں امیر ضمری رضی اللہ عنہ لے گئے۔ آپ نے اس میں لکھا کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت بی بی صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں لیکن وہ چند روز کے بعد فوت ہو گیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب نجاشی کے ہاں پہنچا تو اس نے اپنی لونڈی تزہمت نامی کے ذریعہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام کا پیغام نکاح پہنچایا۔ بی بی صاحبہ نے خوشی میں تزہمت کو اپنا بار ادا میں دے دیا اور فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوادو کہ میرا وکیل نکاح حضرت خالد بن سعید بن انصاف

(رضی اللہ عنہ) حاضر ہو رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی صاحبہ سے خالد بن ولید نے چار سو دینار مہر کے عوض کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حضرت نجاشی دیکھل مقرر ہوا۔ پھر چار سو دینار نہ رہتے کہ دسے کر بھیجا کہ بی بی صاحبہ کے حوالے کرے۔ بی بی صاحبہ نے پھر اُس لونڈی کو پچاس دینار دینے چاہے نہ رہتے لینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ اسے بادشاہ نے روک دیا تھا کہ اب بی بی صاحبہ سے کچھ نہ لینا۔ چنانچہ یہی معذرت بی بی صاحبہ سے کی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ جب آپ حضور علیہ السلام کے حضور میں پہنچیں تو میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا۔ جب عقد نکاح ہو گیا تو نجاشی نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ بی بی صاحبہ کے پاس عود وغیرہ لے جائیں۔ چنانچہ بی بی صاحبہ یہ عود وغیرہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں اپنے ساتھ لے گئیں اور آپ اس کے ہاں یہ اشیاء دیکھتے رہتے تھے انہیں ایسی چیزوں سے منع نہ فرمایا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے نجاشی نے ساز و سامان دیا اور میں دو کشتیوں میں بٹھا کر مدینہ طیبہ بھجوا گیا۔ ہمارے ساتھ دو ملاح تھے جو کشتیوں کو آرام سے حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف لائے۔ جہاں تک دریائی راستہ تھا کشتیوں میں کیا پھر پیدل سفر کر کے ہم مدینہ طیبہ پہنچے لیکن حضور علیہ السلام خبر میں تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت سے حضور علیہ السلام کی محبت میں خیر چلے گئے اور میں مدینہ طیبہ میں مقیم رہی، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے مجھ سے نجاشی کے متعلق پوچھا تو میں نے سارا حال سنا کر نہ رہتے لونڈی کا سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی :

عسى الله ان يجعل بينكم وبين
الذين عاديتهم منهم مودة -
عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے
دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا۔

اس سے ابوسفیان سے محبت پیدا کرنا اور مودت و محبت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عقد مبارک مراد ہے۔ جب حضرت ابوسفیان (رضی اللہ عنہ) کو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا علم ہوا تو کہا :

ذاك الفحل لا يقرع انفه - (اس نر کی ناک ٹھوکتے کی نہیں)

یعنی اب تعلقات مزید مستحکم ہو گئے۔

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا :

لا ادرى انا يفتح خيبر استوا -

بقدم جعفر -

مجھے معلوم نہیں کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ

خوشی ہے یا حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ)

کے تشریف لانے سے۔

(حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ سے تشریف لائے تھے)

نجاشی کے اسلام لانے کا واقعہ
 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب اصمہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس واپس آئے تو اصمہ نے اپنے شہزادے ازہر بن اصمہ بن الحر کو حبشہ سے کچھ آدمیوں کے ساتھ بھیج کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا،

یا رسول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ
 آپ اللہ تعالیٰ کے صادق و مصدق
 رسول ہیں، چنانچہ میں آپ کی بیعت
 قبول کرتا ہوں اور آپ کے چچ زاد
 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ربیع
 ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ رب العالمین
 کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی میں اپنے
 بیٹے کو بھیج رہا ہوں اگر آپ کا ارشاد گرامی
 ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کو تیار ہوں
 والسلام علیک یا رسول اللہ (صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم)

یا رسول اللہ! اشہد انک رسول
 اللہ صادق و مصدق و قد بايعتک
 و بايعتک با بن عمک و اسلمت
 لله رب العالمین و قد بعثت ابني
 ازہرو ان شئت ان اتيک بنفسی
 فعلت و السلام علیک یا رسول
 اللہ۔

حضرت نجاشی کا صاحبزادہ کشتی پر سوار ہوا اس کے ساتھ اور
 دوست بھی تھے۔ جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو دُوب لگی

آیت کا شان نزول

وہ سب غرق ہو گئے (اس لیے کہ وہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد روانہ ہوئے تھے) حضرت جعفر
 رضی اللہ عنہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اُن کے ساتھ شتر آدمی تھے اُن کا لباس اُون کا تھا ان میں بائیس حبشی
 اور آٹھ شامی تھے ان میں بکیرا راسب بھی تھا۔ آپ نے جب اُن کے سامنے سورۃ یس شریف پڑھی تو دُرّان
 سن کر وہ رد پڑے اور ایمان لے آئے اور کہا کہ اس کلام کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ
 کتاب انجیل سے مشابہت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولتجدن اقرابہم مودة للذین امنوا
 الذین قالوا انا نصاری۔ یعنی نجاشی کا وفد جو جعفر (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ حبشہ سے حاضر ہوا تھا
 اس وفد میں شتر آدمی تھے اور سب کے سب گرجوں میں رہ کر عبادت کرنے والے تھے۔

ذَلِكَ یعنی ان کامومنین سے محبت کے زیادہ قریب ہونا اس لیے ہے کہ یَاَنَّ مِنْهُمْ کہ ان میں قیسِیسین علماء نصاریٰ اور ان کے عباد اور دوسا ہیں۔ مبالغہ کا صیغہ ہے تقس الشئ سے مشتق ہے کہ جب کوئی کسی کے پیچھے چلے اور اسے رات کو تلاش کرے۔ بطور مبالغہ کے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا کہ وہ اپنے علم کے تابع ہو کر عبادت میں لگے رہتے۔ (قالہ الراغب) ف اور قطرب نے فرمایا کہ لغتِ روم میں قیسس عالم کو کہتے ہیں۔

ف حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نصاریٰ نے جب انجیل کو ضائع کر کے اپنے من گھڑت مسائل اس میں شامل کر دئے تو ان میں ایک ایسا آدمی بیچ گیا جو اصلی انجیل کا عالم اور دین حق کا طالب تھا اس کا نام قیسسین تھا، اس بنا پر جو بھی اس کے مذہب و دین پر ہوتا اسے قیسس کہا جاتا۔ وَمُرْهَبَانًا یہ داہب کی ہے جیسے راکب کی جمع رکبان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا واحد جمع دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

حل لغات : المذهب بمعنی ڈر۔ دل میں خوف رکھ کر گرجا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ پھر اس کا نکرہ ہونا کثرت پر دلالت کرتا ہے اور یہی اعتبار قیسسین میں بھی ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اس قسم کی جنس اہل ایمان سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ افراد کثیرہ جب جنس خصالت سے موصوف ہوں تو ان میں گمان ہوتا ہے کہ وہ جنس بھی اس صفت سے موصوف ہو ورنہ بہت سے یہودی ہدایت پہنچتے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا: من اهل الکتاب امة قائمة يتلون آيات الله اناء القيل وهم لیسجدون الخ

لیکن چونکہ وہ بکثرت نہیں بلکہ معدودے چند تھے اس لیے یہ حکم نصاریٰ کی طرح ان کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ وَآفَئَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بیشک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کا عطف منہم پر ہے، یعنی تحقیق یہ ہے کہ قبولِ حق سے جب اسے سمجھ چکے ہیں تو یہودی کی طرح روگردانی اور تکبر نہیں کرتے بلکہ متواضع رہتے ہیں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ تواضع اور علم و عمل کی جدوجہد اور شہوات سے روگردانی بہت اچھا عمل ہے اگرچہ کافر میں بھی ہو۔

ف (صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقّی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) میرے شیخ کے سامنے بعض بے دینوں کی مروت کا ذکر ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ازلی سعادت کی علامت ہے کہ وہ اس مروت کے طفیل دولتِ ایمان و توحید سے نوازا جائے اور اس کا انجام بخیر ہو۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :
 کارے کنیم ورنہ خجالت برآورد
 روزے کہ رخت جان بھمان و گر کشیم
 ترجمہ : کوئی کام کر جائیں ورنہ شرمساری ہوگی جب اس جہان کا سامان سفر باندھیں گے۔

فہرست تفسیر فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان پارہ نمبر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	۱ و حینا الی ابراہیم کی تفسیر	۴۴	مرزا کی سوال اولیٰ جواب (حاشیہ)	۲	عربی عبارت رکوع ۱
۴۳	زبور کا تعارف	۴۵	احسانت کی دوسری دلیل (حاشیہ)	۳	ترجمہ رکوع اول تفسیر لایجب اللہ
۴۵	تفسیر رسالہ قد قصصنا حم	۴۶-۴۵	نزول علی علیہ السلام کی حادثہ	۵	تین شخصوں کی غیبت جابر
۴۷	موسیٰ علیہ السلام کی شان و شرکت	۴۷	قادیانی کا دعویٰ نبوت اور اس	۶	ابن الکسیت کی زبان بکھینچ لی گئی
۴۸	تفسیر لیکن اللہ یشہد الخ		کا رد (حاشیہ)	۷	تفسیر ان الذین یکفرون
۴۹	تفسیر ان الذین کفرو اوصدا	۴۸	حدیث شفاعت رسول اللہ		باللہ الخ
۵۱	حضرت شقیق کے مکتوب اور نبوی		صلی اللہ علیہ وسلم	۹	تفسیر، والذین آمنوا رسولہ
۵۱	ارشادات	۴۹	(سوال) بنی اسرائیل کو نبوت مسلل	۱۰	آیات بالا کی تفسیر صوتیہ
۵۲	تفسیر یا ایہا الناس قد بکھ		اور ہم	۱۱	عشق کے اقام مع تفصیل
	الرسول	۵۰	تفسیر ہامہ یہ علم الخ		(حاشیہ)
۵۳	نورانیت کا نکتہ و منکر علم غیب	۵۱	چار پیغمبر علیہم السلام زندہ ہیں	۱۲	رکوع تسلسل اہل الکتاب
	کی گت	۵۲	بنی اسرائیل کے فرستے اور عقائد	۱۳	رکوع ہذا کا ترجمہ اردو
۵۵	یا اہل الکتاب لا تغفلوا و ینکم	۵۳	علی علیہ السلام کا زمین پر آنا	۱۴	انا اللہ جہۃ کی تفسیر صرفیہ
۵۶	ولا تقولوا علی اللہ کی تفسیر		تفسیر و یظلم ان الذین ہادوا	۱۵	واخذوا العجل الخ کی تفسیر
۵۷	مشاطہ خراسانی و لغزانی	۵۴		۱۶	رفع طور کا واقعہ
۵۹	روح منہ کی تفسیر صرفیہ	۵۵	تفسیر و یصدہم عن سبیل اللہ	۱۷	بستی میں داخلہ کا واقعہ
۶۱	تفسیر فامنا باللہ و رسولہ	۵۶	آیات بالا کی تفسیر صوتیہ	۱۸	تفسیر بل طبع اللہ الخ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۱	اور مکالمہ فاروق اعظم اور بنوری	۸۰	سورۃ المائدہ کا رکوع اول	۱۶	تفسیر دیکھو ہم دقو لہم علی مريم
۱۰۲	عید میلاد النبی کہنے کا ثبوت	۸۱	رکوع ہذا کا ترجمہ	۲۰	واقعہ قتل عیسیٰ اور القباس
۱۰۳	پانچ عیدین	۸۱	رکوع یا ایہا الذین آمنوا	۲۱	عیسیٰ علیہ السلام کے قادیانی
۱۰۴	تفسیر فہم اضطریغہ بالغ الخ	۸۲	اور فوا الخ	۲۲	اسلامی عقیدہ وحاشیہ
۱۰۵	وما احل لغیر اللہ الخ کی تفسیر	۸۲	ترجمہ یا ایہا الذین آمنوا	۲۳	تفسیر وان الذین اقلعوا الخ
۱۰۶	صوفیانہ	۸۳	یا ایہا الذین آمنوا	۳۸	نماز کی تفصیل حجتہ الوداع
۱۰۷	تفسیر الیوم یسئس الذین الخ	۸۴	بالعقود کی تفسیر صرفیانہ	۳۹	راسخ العلم کون
۱۰۸	امت محمدیہ کے فضائل	۸۵	علم غیب بنوری اور اس کی تصدیق	۴۰	رکوع انا و حیثنا الخ
۱۰۹	تفسیر یسئلونک ما اذا احل لہم	۸۵	تفسیر ولا الشیء الحرام الخ	۴۱	ترجمہ رکوع بالا
۱۱۰	مکملین تعلیم و تحقیق الخ کی تفسیر	۸۶	واذا حللتم قاصطوا الخ	۴۲	انا و حیثنا الخ کی تفسیر
۱۱۱	فکلوا مما امسک الخ کی تفسیر	۸۷	تفسیر و تعلقا و لا علی البرد	۴۳	تفسیر انتہر اخیرکم
۱۱۲	مسائل فقہ بسم اللہ اللہ اکبر	۸۸	التقویٰ ولا تقا و لا الخ	۴۴	تفسیر لانا فی السموات الخ
۱۱۳	اور شکار	۸۹	شکار اللہ کی صرفیانہ تفسیر	۴۵	آیات بالاک تفسیر صرفیانہ
۱۱۴	حلال و حرام کی تفسیر صرفیانہ	۹۰	عمری عبارت حرمت علیکم	۴۶	رکوع من یتکلف المسیح
۱۱۵	تفسیر الیوم احل لکم الطیبات	۹۱	المیتۃ و لحم الخنزیر الخ	۴۷	ترجمہ
۱۱۶	والمحضات من الذین اتوا الیک	۹۲	ترجمہ اردو آیات مذکورہ	۴۸	تفسیر لن یتکلف المسیح الخ
۱۱۷	نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام	۹۳	تفسیر عالمانہ حرمت علیکم المیتۃ الخ	۴۹	ایک قرآن فرمتے کا رد
۱۱۸	کو دسرایا	۹۴	خنزیر اور اس کی عادات	۵۰	فصیل انبیاء علی الملوک کی حدیث
۱۱۹	مسائل فقہ دربار کفار و مرتدین	۹۵	تفسیر و الممضیۃ و الموقرۃ الخ	۵۱	قاضی کا سوال بطائی کا جواب
۱۲۰	احل لکم الخ کی تفسیر صرفیانہ	۹۶	فرمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ	۵۲	تفسیر یا ایہا الناس قد جاءکم
۱۲۱	رکوع یا ایہا الذین آمنوا	۹۷	اور تفسیر النطیقۃ	۵۳	برہان
۱۲۲	قسم الخ	۹۸	تفسیر و ما اکل السبع الخ	۵۴	معجزات انبیاء و مصطفیٰ کا موازنہ
۱۲۳	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا	۹۹	تفسیر و ما ذبح علی النسیب	۵۵	آیات کی تفسیر صرفیانہ
۱۲۴	قسم الخ	۱۰۰	تفسیر وان تفسروا باللہ	۵۶	ذکر الہی کے فضائل
۱۲۵	سرا کا مس اور منقشوں کے دلائل	۱۰۱	تفسیر الم یسئس الذین کفروا الخ	۵۷	تفسیر و یتفتنونک فی النساء

